

جلد 15 شماره 2 فروری 2013ء ربیع الاول 1434ھ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کلمۃ ذکر و کام اللہ والی اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم پکڑ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و مہر کا ان لوگوں کی رضا اللہ کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق ایسا دیا کرتا ہے۔
- ◆ حضور مصطفیٰ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منہی و مشغول الہیہ کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریق کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مقصد اور سہل العمل اور ارادہ و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و دوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطعاً مسوا اللہ، تسلیم و رضا کا نگہ پرست اور صداقت اختیار کرنے کو ہدایت اور حجاب سے کی بھیا دیتا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لا حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ ذکر الہی اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور اصحاب کی اصلاح کی فکر بیدار کرتا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توحید سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار
توحیدی صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
0300-6493335

مجلس ادارت

خالد مسعود، پروفیسر منیر احمد لودھی
ایئر کموڈور (ر) اعجاز الدین
پیر خان، عتیق احمد عباسی
ایم طالب، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر غلام شبیر شاہد

احمد رضا خان

0321-6400942

مدیر

سید رحمت اللہ توحیدی

0333-4552212

نائب مدیر

خالد محمود توحیدی

0300-7374750

معاون مدیر

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سکینڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 055-3862835/055-4005431

فیکس نمبر: +92-55-3736841 ای میل: info@toheedia.net

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ - 300/- روپے

قیمت شمارہ - 30/- روپے

﴿اس شمارے میں﴾

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	سید قطب شہیدؒ	درس قرآن
5	ہانی سلسلہ خواجہ عبد الکریم انصاریؒ	محاسن اخلاق
16	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب	اللہ کے ذکر کے اثرات
20	محمد نذیر قوی حیدری	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کا خط
21	مولانا ابوالحسن ندویؒ	اسلامی معاشرہ کی پہچان
28	اشفاق احمدؒ	من کی آلودگی
33	سلطان بشیر محمود	زندگی کی لطوالت کا راز اور مقصد حیات
39	مولانا محمد یوسف املائی	فرض آپ کو کیا درہا ہے
43	خالد محمود قوی حیدری	خشوع و خضوع سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے
47	محمد حنیفؒ	نماز میں ہیبت اور خوف خدا
52	حافظ امن رحبؒ	دنیا میں مسافر کی طرح رہو
60	مولانا محمد تقی عثمانیؒ	اللہ کے ذکر میں استہلال
61	محمد قاسم قوی حیدری	دل کا سکون
62	غلام حسین شاہ	مثنوی مولانا رومؒ

درس قرآن (سورۃ البقرہ آیت -215)

سید قطب شہید ترجمہ: مولانا ساجد الرحمن مدنی

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالِائِمْ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْعَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)

ترجمہ "آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ ان سے فرمادیں کہ جو بھی مال تم خرچ کرو، وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یہی اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔"

اتفاق فی سبیل اللہ کی ترتیب

بعض مالدار صحابہ (مثلاً عمرو بن الجموح وغیرہ) کی جانب سے مال خرچ کرنے کے احکام کے بارے میں سوال کیے گئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت روح عقیدہ کس قدر پختہ اور مستحکم اور مسلمانوں کے دلوں پر عقیدے کی گرفت کس قدر مضبوط تھی۔ مسلمان اپنی زندگی کے معاملات میں اسلام کا حکم معلوم کرنے کے لئے کس قدر اشتیاق رکھتے تھے۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ زندگی کے تمام مسائل کا علم رکھے اور جن امور کا اسلام نے حکم دیا ہے انہیں نافذ کرے اور جن سے روکا ہے ان سے باز رہے۔ اس آیت میں اتفاق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں، کہاں کریں اور کس قسم کا مال خرچ کریں؟ جن حالات میں اسلام نے پابندی لگائی ان میں مومنین کی بشر و نما کیلئے اتفاق ایک ضروری عمل تھا تا کہ جماعت کے افراد میں پافتنادہ مشکلات و مسائل اور جنگوں وغیرہ سے تیر و آزار نہ ہو سکیں اور جماعت میں ایک مضبوط ارتباط و ربط باہمی، اخوت و مودت کی فضاء پروان چڑھ سکے جس میں شعوری طور پر اور محسوس طریقے سے معاشرے کا ہر فرد اور جماعت کا ہر رکن اپنے آپ کو جماعت کا ایک حصہ اور جزو سمجھے۔ پہلی بات قیام جماعت کی عملی ضرورت تھی۔ جبکہ دوسری بات قیام جماعت کی شعوری اور فکری ضرورت ہے۔

جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ دینے والوں لینے والوں بلکہ پوری جماعت کیلئے خیر ہے کیونکہ عمل اتفاق لطیفہ قلب، پاکیزگی نفس اور دوسروں کی مدد و اعانت ہے اور خیر کی مسلسل جستجو تربیت نفس کے مطابق لوگوں کو بہتر مال کے خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

اس آیت میں معاشرے کے متعدد طبقوں کا بیان کیا گیا، کچھ کے ساتھ غنی رشتے ہیں اور کسی کے ساتھ شفقت اور جذبہ تراحم کا واسطہ ہے اور کچھ فقیر تر رشتہ انسانیت میں شلک ہیں۔ ان سب کو اسلام کے منبھوط نظام میں اجتماعی کفالت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ "پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، اور تمہاری ذات سے بچ رہے تو اپنے اہل خاندان پر خرچ کرو۔ خاندان سے بچ رہے تو قرابت داروں پر خرچ کرو اور اگر ان سے بچ رہے تو اس طرح خرچ کرو"۔ (صحیح مسلم)

اتفاق نبیل اللہ میں مذکور بالا ترتیب کی رعایت اسلام کے اس حکیمانہ مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے جو اس نے تربیت نفس کے لئے اختیار کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو انسان کی حیثیت میں سامنے رکھا ہے۔ انسان کی فطرت، جذبات، میلانات، صلاحیتیں اور طاقتیں ہمیشہ اور ہر مرحلے پر اسلام کے پیش نظر رہتی ہیں۔ اور اسلام ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر انسان کو وسیع وسیع بلندیوں کی جانب لے جاتا ہے۔ رفعتوں سے اٹھاتا کرتا ہے۔ چنانچہ انسان ارتقاء بھی حاصل کرتا رہتا ہے اور اپنے فطری جذبات کی تکمیل بھی کرتا رہتا ہے اور زندگی کو نشو و نما دیتا رہتا ہے۔ جب انسان نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے تو اسے اپنی طاقت سے زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑتی اور نہ روح کی پالیدگی کیلئے اسے اپنے فطری میلانات و قوتوں کو کچلنا پڑتا ہے بلکہ مدد رنجی مراحل کے ساتھ آگے بڑھتا اور روحانی ترقی حاصل کرتا ہے اور اس روحانی ترقی میں اس کی انہری ذات باری تعالیٰ کی طرف لگی رہتی ہیں اور اس کی روح اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔

اللہ پاک کو انسانی صفت کا علم ہے کہ انسان اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اسلئے حکم فرمایا ہے کہ پہلے اپنی کفالت اعتدال و میاندردی سے کرے۔ اس کے بعد دوسروں کی طرف متوجہ ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر صدقہ وہ ہے جو لوگوں کی طرف سے

اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ انسان اپنے گھر والوں اور اپنے والدین سے محبت رکھتا ہے چنانچہ ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کے جذبات اور میلانات کی تسکین بھی ہو جائے۔ اور ایک بڑی حکمت اور خیر کا کام بھی ہو جائے۔ اس طرح انسان اپنے قریبی عزیزوں کی کفالت کر کے محتاج ہونے سے بچتا ہے اور اس کے عزیزوں کیلئے دوسروں کی نسبت اس سے لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح عمل سے جہاں معاشرے کے افراد کی کفالت ہوتی ہے وہاں افراد خانہ میں مضبوط و رابطہ قائم ہوتے ہیں اور محبت پر دانت چڑھتی ہے۔ دیگر عزیزوں کے ساتھ فطری جذبات کی تسکین ہوتی ہے اور خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ان معارف کے بعد جو مال بچ رہتا ہے اسے اسلام اپنے ہاتھ میں لے کر انسانیت کے مختلف طبقات پر صرف کرتا ہے جن میں سرسبز کمزور یتیم بچے محتاج اور تیسرے درجے میں و مسافر جن کا سفر میں سرمایہ ختم ہو گیا ہو، اس قسم کے مسافر اس وقت جماعت مسلمین میں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ چونکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر عید آ رہے تھے۔ یہ سب طبقے چونکہ معاشرے کے افراد ہیں۔ اس لئے اسلام لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ ان پر خرچ کریں۔ اس مقصد کیلئے اسلام لوگوں کے پاکیزہ جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ اس کے پیش نظر مقاصد خوش اسلوبی اور محبت سے حاصل ہو جائیں۔ اور اتفاق کرنے والے نفوس کا تزکیہ بھی ہو جائے کیونکہ انہوں نے یہ مال اپنا رضا و رغبت سے خرچ کیا ہے، دوسرا یہ کہ محتاجوں کی کفالت ہو جائے۔ اس باہمی تعاون و کفالت سے معاشرے کے افراد میں اتحاد اور باہمی ربط پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اتفاق فی سبیل اللہ کے عمل خیر کو از اسبابی سے متعلق کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیوقوفوں سے واقف اور شعور کی پہنائیوں سے آشنا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس خیر کے عمل، اس کے اصل محرک جذبے اور اس کے پیچھے کارفرما نیت سے واقف ہے۔ اس لئے یہ عمل ضائع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کوئی کمی اور غلطی نہیں ہوگا۔ اتفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھر کہ یہ ہوا چاہیے کہ اس سے میری ذات کی نشوونما ہوتی ہے اگر اس میں اپنے کسی طلحی مفاد کا جذبہ، پندار نفس (بڑا بننے) کا جذبہ شامل ہو گیا تو یہ ذہنیت کا روبرو ہوگی جسے قرآن نے منافقت سے تعبیر کیا ہے یہ مومنین کے شعار کے نیکر خلاف ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ اسلامی نظام ربوبیت ہے جس کے ذریعے اسلام انسان کو انسان کی حیثیت میں لے کر چلا ہے اور اسے بلند آفاق اور اعلیٰ مراحل تک لے جاتا ہے۔ جہاں تک انسانیت کبھی نہیں پہنچی اور اس قدر بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک منہاج ربوبیت کو نہ اپنائے اور اسلام کے ضابطہ حیات کو اپنی زندگی میں نہ اپنائے اور اسلامی قانون زندگی کو اپنی سماجی زندگی میں نافذ نہ کرے۔

قرآنی نظام معیشت کی بنیاد اتفاق پر ہے، دولت کو جمع کر کے اسے صرف اپنی ذات کیلئے سمیٹ کر رکھنا نکل ہے جو مومنانہ ذہنیت کی ضد ہے۔ مومن بڑی محنت سے مال کما تا ہے اور اپنی ضروریات سے زائد بخشی دولت ہوا سے انسانیت کی بہبود کے لئے ہر وقت کھلا رکھتا ہے۔

ارشادات عالیہ خواجه عبدالحکیم انصاریؒ

خدمت خلق ہی سب سے بڑی نیکی، عبادت ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ خدمت خلق کرتے رہو۔ عوام کے لئے خدمت خلق کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا وجہ رکھتی ہیں، ان سے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ خواص اور صاحب استطاعت حضرات خدمت خلق کے ذریعہ ملک و قوم کو بے حد طاقتور بنا سکتے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ جب کہ یہ خدمات خلوص کے ساتھ قوی بہبود کے لئے ہوں، ذاتی اعزاز و امتیاز کے لئے نہ ہوں۔ (اقتباس از تعمیر ملت)

محاسن اخلاق

(خواجہ عبدالکلیم انصاریؒ)

مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا اخلاق قرآنی معیار سے بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے اور جب تک وہ اخلاق میں معیاری ترقی نہ کریں، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے مقابلہ میں ہرگز سر بلند نہیں ہو سکتے۔ محاسن اخلاق پر عمل کرنا ہی عین شرافت ہے، شرافت کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ حق ہے یعنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اتنا ہی وہ شریف ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں نے شرافت کا معیار یورپ کی تقلید میں یہ قرار دے لیا ہے کہ جو جتنا زیادہ ملدا ریڈا بڑا غسر ہے، اتنا ہی وہ شریف ہے۔ اس شخص سے معاشرہ میں بڑی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس نظریہ کفرانیدلے کی ضرورت ہے۔

احسان

یہ وہی چیز ہے جس کو آج کل کی متمدن قومیں ہیر چول ہیلپ یعنی امداد باجمعی کہتی ہیں۔ قرآن میں جاہل احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، مطلب یہ ہے کہ احسان کا سلسلہ ہر وقت جاری رہے۔ احسان جماعت کی شیرازہ بندی اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ احسان کے معنی صرف نیکی کے ہیں اور نیکی یہ ہے کہ جس شخص سے بھی کی جائے اس کو کچھ فائدہ یا کم از کم راحت و خوشی حاصل ہو سوچنے کی بات ہے کہ جس جماعت کے سارے افراد ایک دوسرے کو ہر وقت آرام اور فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، اس جماعت کے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ آرام اور فائدہ ضرور پہنچتا رہے گا۔ اس طرح لوگوں کی بہت سی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، زندگی خوشگوار بن جائے گی، تنگیاں کشادگی سے بدل جائیں گی، جینے میں لطف آنے لگے گا اور دنیا جیتے جی

جنت بن جائے گی اس سے دماغ میں سکون دیکھوئی پیدا ہوگی، عمل کی قوت بڑھے گی، ہر کام خوش اسلوبی سے کیا جاسکے گا اور ہر قدم پر کھیلیا پی قدم چڑھے گی۔ لیکن بد نصیبی تو یہ ہے کہ آج کل احسان کو کالی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ زبان میں بہت سے محاورے بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ احسان کوئی بہت ہی بدمعاش چیز ہے۔ مثلاً میری جوتی اس کا احسان اٹھاتی ہے، 'میں تیرے باپ کا احسان مند نہیں ہوں' 'دکسی کا احسان اٹھانے سے قوم جلنا بہتر ہے'۔

احسان کی برائی کا خیال اس لئے پیدا ہوا کہ احسان کرنے والے احسان کر کے جتنے بے رحمی سے دیکھے، حالانکہ یہ نہایت ہی کینے پن کی بات ہے۔ اس طرح تو محبت و اخوت کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بجائے قائد کے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے محسنوں کے شکر گزار نہ ہوں اور احسان کے بدلے میں احسان نہ کریں تو وہ بھی سخت برائی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ احسان کرنے اور احسان اٹھانے والے دونوں کے دل میں محبت کا جذبہ کارفرما ہونا چاہئے ورنہ قوم میں اتفاق و اتحاد کے بجائے نا اتفاق پیدا ہوگی اور ناسد پھیلے گا۔ خوب سمجھ لو کہ جس قوم کے افراد صدق و خلوص سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہ قوم جانوروں سے بھی بدتر ہے، کسی حالت میں بھی تباہی سے نہیں بچ سکتی یہاں یہ بات ابھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ ٹکی صرف ٹکی کے لئے کی جائے کسی معاوضے یا بدلے کے لئے نہ کی جائے ورنہ دو گنا داری بن جائے گی اور بجائے قائد کے نقصان پہنچائے گی۔

ہم نے ایک انٹکس میگزین میں ایک کتے کا سچا واقعہ پڑھا، جس کو مالک نے سدھایا تھا۔ مالک بوڑھا نہ اس کے گلے میں ایک ٹوکری لٹکا دیتا۔ کتا یہ ٹوکری لے کر ایک بکری میں جاتا اور وہاں سے کچھ روٹ لایا کرتا تھا، روٹل تعداد میں ہمیشہ پورے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک روٹل کم نکلا اور اس کے بعد کئی روٹل تک ایک روٹل کم آتا رہا۔ آخر مالک نے بکری والے سے دریافت کیا، اس نے کہا میں تو ہمیشہ پورے دیتا ہوں۔ اس پر ایک دن جب کتا روٹل لے کر واپس جا رہا تھا، مالک نے چھپ کر اس کا تعاقب کیا۔ کتا کچھ دور جانے کے بعد ٹھہر گیا، گلے سے

ڈکری نکال کر سڑک کے کنارے رکھی اور ایک دوسرے نکال کر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ ایک دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی آپا لوٹنے میں دیر نہ لیا۔ نئے سے نواری پھر لگے میں اپنی اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ دوڑ چلا گیا تو مالک دیوار کے پیچھے گیا۔ کیا دیکھتا ہے۔ ہاں کھنڈر میں ایک بہت سی کڑا اور اور کھنڈر پڑی ہوئی ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ جس پاس سات نور انہی پیر پڑے ہوئے ہیں اور کتے بول کھا رہی ہے۔ دیکھ آپ نے جانوروں میں بھی یہ احساس ہے نہ ضرورت کے وقت اپنے ہم جنسوں کی مدد کریں یا آپ کہنے نہ ترقی یافتہ قوموں کے لئے بھی ہم جنسوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس پر یہ قوموں کے آدمی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

دیانت

دیانت کے معنی بہت استقامت ہیں۔ دیانت سے صرف یہ مراد نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز تمہارے پاس امانت رکھتے ہو تو اس کو اسی حالت میں واپس کر دے۔ دیانت یہ ہے کہ جس چیز پر تمہارا حق نہیں اس کو چھو دینا نہیں اور کسی طرح مل جائے تو ہرگز استعمال میں نہ لے دے۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ذمہ مل سے نہ کوئی پیغام بھیجے تو اس طرح پہنچا دے کہ الفاظ اور ہر بھی بالکل یہی رہے جو پیغام دینے والے کا تھا۔ دیانت یہ بھی ہے تمام حقوق اللہ، حقوق نفسی اور حقوق العباد کو کوئی حق نہ کر دے۔ دیانت یہ بھی ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح ادا کر دے۔ جتنے وقت تک کام کر لے کی تمہارا حق ہے اس وقت تک اپنا کسی اور کام نہ کر دے۔ کام بے دلی سے نہ کر دے، حق وقت نہ گرا دے، بگاڑ نہ ڈالے بلکہ اس کام کو جس کی اجرت ملتی ہے پورے جوش و سرگرمی اور پورے قابلیت سے سرانجام دے۔ بعض متمدن ملک میں دیانت وری کا یہ حال ہے کہ علی الصبح دو دو دانے مکھن، انہار اور دیگر شیعہ بیچنے والے یہ چیزیں خرید رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ دھن دھن کرتے ہیں، کوئی دوسرا ان کی طرف نظر اٹھا رہی نہیں دیکھتے۔ غریب لوگ ہی چھوٹی سی دکان

یہ سب میں کچھ سہارا تجارت ہی مرہب چیز پر اس کی قیمت لکھ دیتے ہیں اور خود کال کو خالی چھوڑ کر
 اس بھڑکی کارخانے وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ ضرورت مند خالی دکان پر آتے ہیں اور جو چیز چاہتی
 ہوں کی قیمت کیٹش بکس میں ڈال کر بیچنے سے جاسے ہیں۔ مثلاً مکوا، ملک دکان پر آ کر وہ یہ نکال
 بیٹا ہے، مجال سے کوئی شخص قیمت ڈالے بغیر کوئی چیز لے جائے بعض اپنا بیچ لوگ، آپ کتا گاڑی
 بنا بیٹے ہیں اور اس میں اخبارات اور دوسری چیزیں مثلاً نگرہٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں کتا مسجد پر
 ہوتا ہے دھواں اور اس پر مٹکوں میں گاڑی کے لئے پھرتا ہے۔ لوگ ضرورت چیزیں لے کر قیمت
 کیٹش بکس میں ڈال دیتے ہیں، جب سہارا ٹم ہو جاتا ہے تو کتا گاڑی لے کر گھر پہنچ جاتی ہے
 ہے۔ راغور کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے تو یہ حال ہو۔ پھر یہ دیکھئے کہ دیہات داری
 اس لوگوں میں ہے جن کو شکر کہہ کا فر کہہ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان
 ہوتے ہوئے آپ کی بیعت دہری کا نہا جا رہا ہے۔

یہ شکر۔ ایسا مسلمات تقریباً ایک ہی چیز سے لکس غیرت اور ایسا فرض سے غیرت یہ ہے کہ
 نہا رہے ہیں اپنی ضروریات سے جو کچھ قاتل ہو اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دے دیں
 ایسا یہ ہے کہ جو چیز تم کو محبوب ہو اور جس کی تمہیں خود ضرورت ہو وہ چیز کسی دوسرے ضرورت مند
 کو دے دو، یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت ہماری کو مقدم سمجھو۔ یہ ایک بہت ہی بلند
 مرتبہ صفات میں سے ہے اور ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ تو مکی چہارت
 اور گمراہی کی وجہ سے گلی ہند یوں سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لوگوں کو معلوم نہیں رہا اور ایسا اگرچہ
 یہ بھی جانتا ہے لیکن بہت ہی عاقل جگہ اور عاقل طریقے سے۔ جب سے مسلمانوں میں بے رحمی اور
 تن آسانی عام ہوئی ہے، آپ ہمارے لوگوں نے یہ چیز اختیار کر لیا ہے کہ صاحب مقتدرت اصحاب کے
 گرد آکھٹے ہو گمراہی کی خوشنود اور چاہتی کہہ دیتے ہیں اور قاتل کو قاتل موقوفہ دیکھ کر اپنی حقارتی اور
 انکسار کا حال موڑ انکسار میں پاپ کر کے اس کے جذبہ ایثار و سخاوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

اس قسم کا ایثار قوم کو بھی نئے فائدے کے الٹا نقصان پہنچاتا ہے اور اسے عمل مفت حوزوں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے ایثار صرف مستحق آدمیوں کے ساتھ رہنا چاہئے مفت خور خوشامد یوں اور حاشیہ نشینوں کی ہرگز ہرگز سمت افزائی نہ کرنی چاہئے۔ سب سے بہتر طریقہ ایثار کا یہ ہے۔ ایثار صرف اس موقع پر کیا جائے جب کہ اس سے اجتماعی فائدہ پہنچتا ہو، مثلاً قوم کے دوزخ کے آدمی کسی ایک چیز کے حصول کے لئے مقابلہ کر رہے ہوں اور اس سے قوم کی جماعت میں دشمنی اور تفرق پیدا ہوئے گا اور پھر وہ قوم اس میں سے ایک ایسے دوزخ کے سے بخش دیتا ہے۔ اس طرح جو جائے ماکدوم میں چوتھ نہ پائے۔ قروں الی کے مسلمانوں میں یہ بات عام تھی لیکن آج کل ہر روز مل جائے اس میں اپنے حریفوں کے ساتھ جس اخلاق کا شائبہ دیتے ہیں قارئین حوزہ اچھی طرح جانتے ہیں ہم کو قریباً رتے ہوئے مدت محسوس ہوتی ہے۔ مفید یا نہ ایک مثال یہ بھی ہے۔ فرض کیجئے کسی شہر میں ایک کالج یا سکول وغیرہ کھلا ہے لیکن اس کے لئے مکان نہیں ملتا۔ اب کسی رئیس کے پاس ایک عالی شان اور فراخ کوئی ہے جو اسے بے حد محبوب ہے اور وہ اسی میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ کوئی کالج یا سکول کیلئے تو یہ ایثار واقعی فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول۔ ہم نے ایسے فوائد اور بیش پیشم خود بخود دیکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی کسی چیز کی تعریف کرے تو پھر وہ اس چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو نئے تیار اور تحریف کرنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ امر علی اس عادت سے قوم میں بے اعتناء ہے عملی پیدا ہوتا ہے اور ترقی آسان مفت خوروں کو جو فوائد ہر گل چیز سے اڑتے ہیں۔

یہاں کے عہد

قومی ترقی کے لئے ایسا عہد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور صفات۔

قرآن میں آیا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى** (مائدہ 31)

یعنی تم لوگو! اللہ سے ڈرو اور اس کو پورا کرو۔

اس سے بھی بڑھ کر اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے۔

(اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (ی اسرائیل۔ 34)

جیسی ”اپنے وعدے پورے کیا کہہ قیامت میں اس کے متعلق پازپس کی جائے گی“ لیکن یہاں اللہ کی قیامت پر ایمان ہی سے ہے جو حکم کی پروا کرے۔ ایسا نئے عہد پر بیٹھنے والوں میں کس کس چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی اتنا ہی ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات وعدہ خلافی کے نتائج بہت ہی کم ہوتے ہیں اور جس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو نہ صرف جسمانی اور روحانی اذیت بلکہ طرح طرح کا نقصان بھی پہنچتا ہے۔ کم از کم یہ ایک واقعہ ہمیں معلوم ہے جس میں ایک شخص نے شخص اس لیے خودکشی کر لی تھی کہ اس کے ایک دوست نے جو وہ اپنے اس کو بنے کا وعدہ کیا تھا حسب وعدہ وقت پر انہیں کیا۔ جس قوم کے افراد میں وعدہ خلافی کی عادت عام ہو چکی تھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وعدہ خلافی کرنے سے تو ہر امر بڑھتا رہتا ہے کہ وعدہ کہا ہی نہ جائے دوسری قومیں جن کا ہم کافر و مشرک کہہ کر خوش ہو جیتے ہوں ان کے سمجھنے والے بھی ایسا نئے عہد میں اس قدر پکے ہوئے ہیں کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے مدعیان تقویٰ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور رتبہ بھی نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافی حشر اور اعلیٰ ردارانہ فی پیدا کرنے کیلئے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی وعدے اور وقت کی پابندی کرے۔

مصدق

اپنے افراد پر، حق کی اصلاح کرنا سب سے بڑی نیکی اور عہد داری کا کام ہے۔ اس کام کے لئے بے انتہا کاہلیت اور خود یک ہونے کی ضرورت ہے، ہر شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(اس عمران۔ 104)

یعنی 'مزم سے نہ تم میں ایک گر دایمہ' جو لوگوں کو بعد لی طرف بلانے یا جیسے ناموس کا حکم سے اور برادریوں سے روکے 'لنکس' ہماری بدھنکی نہ یہ نام بھی ہر شخص سے اپنے ہاتھ میں لے لیں، خود چھوہا نئے نکل نیک و بد کو پھینکا نئے نکل لیکن جہاں کسی میں ہر علم خود کو کوئی برائی نہ لکھی (خود و حقیقت میں برائی نہ ہو) لگے اس کو نصیحت کرتے۔ اس کے نئے نہ کوئی موقع، وقت کھتے ہیں نہ صحت، ماحول۔ راستہ چلتے بار بار اور نہ لوگوں پر، بسوں میں، ریل گاڑیوں میں اغرض ہر جگہ ان صاحبان مشفق کی رہا نہیں آپ کو قیچی کی طرہ چاتی نظر آئیں گی۔ پھر نصیحت کرنے کا طریقہ اس قدر چھوٹا اور نرم و ہونا ہے کہ جس کو نصیحت کی جارہی ہو نصیحت، نئے کی بجائے لڑنے، جھگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت سے کہ نصیحت حکمت و معیار پرانے اور حشر ترین الفاظ میں نہ جائے، لیکن اس حکم کے متعلق ہر شخص کی حالت، اسی سے جھگڑا اور مسامحہ ہوتا ہے۔ 'نہ کل تو لوگوں کا یہ حال ہے نہ گراں سے بہا جائے کہ تم میں فلاں شخص ہے تو وہ مرد فوسے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے جب نہ کو نصیحت کرنی ہو تو اس کو ہرگز ہرگز نہ کہو بلکہ جو عیب اس میں ہے اس عیب کو برا کہو، مثلاً جو دی جھوٹا شراب پی رہا ہے یا رانی ہو، مناسب موقع محل و کچر اس کے سامنے جھوٹ، شراب اور زنا کی برائی اور نقصان سے موثر الفاظ میں بیان کر دو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ لیکن اس طریقے کا اثر بھی صرف اسی حالت میں ہوگا جب کہ وہ تمہارے حسن اخلاق کا پیچھے سے گرہ لگاؤ اور تمہاری بات ماننے کو تیار ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے نہ تم میں ایک گروہ بنا ہونا چاہئے جو ایکوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، تو ظاہر ہے کہ یہ گروہ صرف علماء ہی کا ہو سکتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے ہاں صحیح معنوں میں 'علمائے دین' اس قدر کم ہیں کہ انگلیوں پر گنتے جاسکتے ہیں۔ ہر شخص جو چند کتابیں حدیث و فقہ کی پڑھ کر اور کچھ سے سر، پاجامہ میں اور روایتیں یاد رکھے مس معاش کی خاطر و عطل نصیحت کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، عالم دین سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ٹوہنیاں اور پیشہ ور علماء، بجائے فائدے کے کہ کت نقصان پہنچاتے اور بھی نئے اصلاح کے قوم میں فساد و بربادی کرتے ہیں

انہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جب ان سے لڑ جانا ہے کہ زمین میں فساد پھیلے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں“ قوم کے مختلف فرقوں میں عناد و منافرت پیدا کرنے کے بعد دارا اس قسم کے علماء ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے۔ میرا امت کا اختلاف باعث رحمت ہوگا، یوں؟
مجلس اس لئے کہ اگر اختلاف طہیں اور ایک مکتبی پر مبنی موراں میں عناد و منافرت کے جذبات کا سر نہ کر رہے ہوں تو ایسے اختلاف پر بحث و تجسس سے اجتہاد کی راہیں کھلتی ہیں، جسے آشکارا اور دین کی حیثیت سے اجاگر ہوتی ہیں کون نہیں جانتا کہ ہمارے تمام فرقوں کے اختلافات اصولی مطلق نہیں محض فروعی ہیں اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور قرآن مجید کو سب ہی سچے ماننے ہیں۔
اس صورت میں اگر ایک فرقہ دوسرے پر عین طعن نہ کرے، اس اختلافات پر صبر کرے اور ہر فرقہ کے فروعی عقائد کو اس کے فقیہ عقائد سمجھ کر، مرکز و مرکز پر شرف و احاطہ کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کر لے تو کوئی منہ نہ ٹٹیں، لیکن یہ پیشہ و علم دینی میں نہیں پر رہے کے لئے مسلمانوں کو آپس میں بڑے اور ملت کی تباہی کا باعث ہو رہے ہیں۔ ہمارے رائے میں اس مصیبت کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر اسلامی حکومت وہ کام کرے، ایک تو یہ کہ تمام مذہبی مسائل کی نگرانی اپنے ذمے لے لے اور ان مسائل کے ہر فرقہ کے علماء سے اپنے سے نصاب مقررہ رائے نہ طلب کرے، اپنے فروعی اختلافات پر قائم رہتے ہوئے بھی منافرت سے باز رہنا سیکھیں۔ دوسرے یہ کہ کسی فرقے کے کسی عالم کو پبلک پرائیویٹ جلسوں میں اس وقت تک تقریر کرنے یا وہ خط کہنے کی اجازت نہ ہو جب تک وہ کونسلٹ سے اس مقصد کے لئے قاعدہ کی کونسل حاصل نہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس طریقے کے نفاذ پر قیامت برپا ہو جائے گی، نہیں غل و شرمچانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ملت میں فرقہ وارانہ تعصب اور منافرت پیدا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
لیکن انتہا و ملت کا مقصد اس قدر عظیم اور اہم ہے کہ اس بارے میں حکومتوں کو کسی کی بھی پروا نہیں کرنی چاہئے اور پوری طاقت سے ملی جاوے اور ہر مذہبی کے سچے ایم کو ہمیشہ ہمیشہ کیسے

ڈاکر دیا جا چکے ہیں۔ یہاں یہ یہاں درگاہ چاہئے کہ اس صلح سے ہماری ہر طرف جہت اور اجتماعی
اصلاح ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کون شخص کسی دوسرے کو برائیوں سے روک ہی نہیں سکتا
اور جنگ کی دھوتہ سے ہی نہیں سکتا۔ بلاشبہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جنگ
کی دھوتہ سے اور برائی سے روکے۔ لیکن یہ کام صرف ان آدمیوں کر سکتا ہے جو اس کے اہل ہوں
اور نصیحت کا طریقہ جانتے ہوں، حکمت و رحمتی سے یہ کام انجام دے سکیں، غصہ و ہراس نہ کریں۔

انصاف

جس آدمی میں انصاف کا وہ بیوس میں تعصب پیدا ہو جائے گا، جس میں تعصب
ہوگا، حق بنی سے محروم رہ جائے گا جو ہر امر گمراہی اور خسران ہے۔ اگر کسی قوم کی اکثریت ایسا
ہو تو وہ کبھی تباہی سے نہ بچ سکے گی، اس لئے اپنا ہر قوم کا بھلا چاہئے ہو تو ہمیشہ انصاف کرو۔
انصاف کیا ہے؟ یہ کہ تم پر تمہیں اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے بہتے بھی حقوق کا مدد ہوتے ہیں
سب کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے حکم کے مطابق ادا کرو۔

نظام اور معافی

اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انتقام اور قصاص دینے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مفہاد ہرگز نہیں کہ تم
خود قاتلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ جس سے تمہارا دامن توڑا اس کا دامن توڑو، جس نے
تمہاری تکلیف پھوڑی، اس کی تکلیف پھوڑو، جس سے تمہارے کسی رشتہ دار کو قتل کیا، اس کو قتل کر دو۔
اگر ایسا ہونے لگے تو قوم و ملک کا سارا اس انتظام و دین میں درہم برہم ہوا کر رہ جائے اور وہ
تباہ و برباد کہ خود قوم کا نام و نشان باقی نہ رہے اس لئے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ نے یہ کام قاضیوں
یعنی ججوں اور ججوں کے پردکیہ ہے کہ وہ مظلوموں کی دادرسی کر کے مجرموں کو سزا دیں۔
شر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے قصور و ناواقفیتیں قائم رہیں تو کس قدر تباہی کا بدلہ ہم
خود لے سکتے ہیں، مگر یہ خیال بھی غلط ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر تم کو کوئی گالی دینا یا تمہارا کچھ مال

چہ ایتنا بہتو کیا جو ب میں تم بھی اس کو گالی دو گئے یا اس کا دل چہالو گئے۔ اگر تم ایب کر سکتے تم بھی اسی جرم اور گناہ کے مرتکب ہو گئے جو اس نے کیا ہے اور اسی سزا کے مستحق ٹھہرو گئے جس کا مستحق وہ ہے۔ اگر اس طرح ہرائی اور گناہ کو چاروں طرف رو دیا جائے تو نیکی کا نام بھی باقی نہ رہے گا۔ مسلمانوں کی قومی تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ہرائی کے بدلے ہرائی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور رنوں کے بدلے ایسے ہی زخم لگانے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اسی آیت کا انکار ان کو یاد نہیں رہتا کہ ”اگر مظلوم معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا“۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑی جزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد اس کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ پھر اس ٹکڑے کے بعد یہ بھی ہے کہ ”جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ دیں وہ بے انصاف ہیں“۔ (سورہ مائدہ آیت 48) آیت نکاس آخری ٹکڑے سے صاف ثابت ہو گیا ”تم کو خود مجرم سے جرم کا بدلہ اور قصاص پینے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ کام قاضیوں کا ہے جو جرم کا حکم دیں گے۔“

اس کے علاوہ مسودہ مومنوں میں یوں ارشاد ہوتا ہے ”اے خلیفہ ہمدانی کو بھڑائی سے دفع کرو ہم خوب جانے ہیں کہ تمہارے مخالفین تمہاری یہ صفات تیار کرتے ہیں“ کیا کس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ تمہارے منہ پر پڑا پیڑ پیچھے تھمیں برا کہیں تو جواب میں نیل سے پیش آو۔ پھر اس سے بھی زیادہ صاف سورہ حم سجده میں فرماتے ہیں۔ ”کہ ہمدانی اور بھلائی ہا ایم نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہمدانی کا جواب بھلائی سے دیا کہ تمہارا عدد دشمن تمہارے دوست اور رشتہ دار کے ہو جائے“ اس سے زیادہ بدستہ خلق اور کیا ہو سکتی ہے۔ دس رات کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمدانی رہتا رہے اور تم جواب میں ہمیشہ نیکی سے پیش آتے رہو تو آخر میں یہ شرمندہ ہو رہا ہو رشتہ دار دوست اور محبت بن جائے گا۔ ان صاف صاف احکام کے باوجود ہمارے افراد ہی نہیں بلکہ ملت کے بعض طبقات بھی انتقام کا خون کو ہاتھ میں لے رہا ہمدانی جاننا سمجھتے ہیں

مثال کے طور پر ہمارے سرحدی اور قبا ئی پٹھانوں کو ہی سمجھئے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قاتل کو روکنے یا قتل کرنے سے منع کرتے ہیں تو قاتل کو قتل کر دیے ہیں اور اگر اتفاق سے قاتل بچ جائے تو مقتول کی اولاد اور اولاد میں سے کسی نہ کسی قاتل کر کے مہینے میں۔ اب اس سے قتل پر یہ سونا سے کہ مقتول نمبر 2 کی اولاد اس کے خون کا بدلہ ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قتل، خون ریزی کا یہ سلسلہ ہمیشہ برحق ہی رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پٹھان عام طور پر پتھار یا دھڑے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتے، کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت دشمن کا سامن ہو جائے۔ یہ صورت حال جس قدر غیر مہذب، غیر اسلامی اور قومی ترقی کے لئے ناہک ہے، لیکن پٹھان اپنا علمی اور مذہبی جہالت و سہ سے اس کا ردھ امر بھی احساس نہیں رکھتے۔ انہیں سمجھتے کہ یہ رسم ان کی مسلمہ بہادری کے دامن پر کلک کا ٹکڑہ ہے۔ اس سے ان کی بہادری ہی نہیں عیبت بھی رہتے رہتے ختم ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس قسم کے انتقام کبھی بھی متبادل یا نتیجہ کر کے نہیں دیتے جاتے بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے بدلہ لینے والے بے خبری میں پیچھے سے گولی چلا کر مخالف کو ہدک کر اٹھتے ہیں یہ کسی طرح بھی بہادری اور غیرت نہیں کہلاتی جاسکتی۔ اس رسم کی وجہ سے پٹھان کی نفس اسد بھی تمام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے غیر مسلم اقوام پر ویلینڈ کرتے ہیں کہ پٹھانوں میں اس قسم کی وحشت اور برکت اسلامی تعلیم کی وجہ سے ہے اس سے پٹھانوں کو مذہب کا دور کھنڈا لے پٹھانوں کا فرض ہے کہ حکومت کی مدد سے اس صورت حال کو جلد از جلد ختم کر دیں اور اپنی خدا داد قوتوں سے کام لے کر دوسری متقدم اقوام کے وہش بدوش کھڑے ہو جائیں اور بدوش کھیں نہ انتقام کا یہ طریقہ انجینی وحشتناک گناہ کبیرہ ہے۔ جس شخص نے تمہارا پاپا قاتل کیا تھا اگر وہ سراسر سے بچ گیا تو تم اس کے پوتے یا بیٹے سے بدلہ نہیں لے سکتے، کیوں نہ دتوے گناہ ہے قاتل کا قہر رہے نہ خود قاتل۔

اور بیٹے اپنے دل میں اللہ کو داکرستے رہا کر۔ یونانہ قلنس ذکر بھی سے انسان کا اللہ تعالیٰ اور روحانی عالم سے تعلق قائم ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور وہ ارق عظیم نعمت بھی اسی کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے سے اس ذکر کی برکات اور اس کے شراعت بحدہ و بجا میں لیکن اولین نعمت جو اللہ کے ہر برکت نامہ کا ثمرات سے کر سکتے سے ہی ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ قرآن کریم میں فرماد گیا ہے کہ **تحریر بربذ والجلال والا کرام** کا نام ہی برکت ہے۔ اب سائنسی طور پر یہ نقشہ کشا ہوا ہے کہ اب پاکستان کے ایک ایک حرف میں شفاء اور رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اسم ذات اللہ میں تین حروف الف، لام اور (ال) استعمال ہوئے ہیں۔ بلکہ کلمہ طیبہ کا پہلا جزو ”لا الہ الا اللہ“ جسے افضل اللہ فرمایا گیا ہے اس حرف پر ہی مشتمل ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت، برکت اور روحانی فاعل کا چار اقوالہ تحریر میں نہیں؟ لیکن اس میں حرف کی آوارق قدر تھراہٹ اور روحانی ثمرات میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی سکون اور قلبی اطمینان کا لے مثل سب سے پیشہ کر رکھا ہے۔ خدا کے جوئے کے منکر اور روحانیت کے مخالف ذاکر و راہبریں نفسیات، پڑھتیاں خیالی، ذہنی دباؤ اور تشویش میں مبتلا مریضوں کو ذہنی سکون پہنچانے کے لئے (LAA HAA TECHNIQUE) لایا گیا۔ تکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں مریض کو خصوصی جیلٹ پہنا کر سونڈ پروف جیکبر میں رکھا جاتا ہے اور پھر مشینوں کے پیدا کردہ لہجہ کے صوتی اثرات ہیلڈ فون کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچاتے جاتے ہیں۔ جس سے وہ انتہائی سکون محسوس کرتا اور تروتاروند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام کے صرف تیز ہی استعمال کی نہ لک ہے۔ جو اہل ایمان لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ کرتے ہیں اس کی کیفیت کا کیا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کی یکسوئی کے ساتھ تلاوت کی جائے تو اس میں پوشیدہ نور و رحمت اور شفاء کے اثرات محسوس ہوتے جاتے ہیں۔ اب تو منکرین کہتے ہیں ایک ”جج“ کی سرباقی سے گروہ یہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مریضوں میں صورت نمازی ادا میں شروع کر دینا اللہ تعالیٰ کے مٹری رسول ﷺ کے

لرمان کے مطابق قلب کی ساری ساقی اٹھ جائے اور زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔
 انسان مومن کہوے کا حق دار اسی وقت ہوتا ہے جب ایمان اس کے قلب میں داخل ہو جائے۔
 اس نعمت کے حصول کا بہترین طریقہ اسماء ہے یعنی اللہ کا قلبی ذکر سے جسے ملے مقصود پاس
 انتہا ہے میں یعنی یہ کوشش رہے۔ کوئی ماس اللہ فی پاد کے بغیر نہیں جائے جو اس قدر
 جائے اس کے ساتھ بھی دل سے اللہ تھا جائے اور جو ہر نکلے اس کے ساتھ بھی اللہ۔ اس کے
 جسم کو راحت و آرام اور قلب کو سرور و اطمینان کی جو بہت ملتی ہے اس کا تجربہ غیر مسلموں کو بھی
 کرایا جانا چاہیے تاکہ وہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کو محسوس کر کے دین اسلام کی عظمت
 کے قائل ہو جائیں۔ مغربی معاشروں میں کبھی کبھی اللہ قیہ طور پر ایسے واقعات ظہور پزیر ہوتے
 مسرت ہیں اور انہیں خوب شہرت ملتی ہے۔ امریکہ کے سیت لوئیس ہسپتال میں کیتھولک ماموں ایک
 عورت چھاتی کے کنگری کر رہی تھی اور اکثر سے سے لاعدت قرار دیا تھا۔ اب وہ ہسپتال
 میں چلی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی تھی زندگی و موت کی کشمکش میں اسے ایک دن اپنے
 مالک و خالق کا خیال آنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ گہری سوچ کے دوران اس کے ذہن میں اپنی
 موجودہ مائی کی صورت ابھری جس سے اسے زندگی میں اکثر پوچھا کرتی تھی کہ مائی اللہ؟ آپ ہر
 وقت چپکے چپکے پراہتی رہتی ہیں تو، مسکرا کر جواب دیتیں کہ مٹی آپے حد تک جب بھی پڑے، چپکے
 چپکے رول میں پڑ کر اور اس کے نور واپے اندر جذب ہوتا ہوا محسوس کرو۔ جب کبھی اس کی ہچہ
 درہشت کرتی تو مائی اس کے سر پر پیر سے ہاتھ بھرتی کر لیتی۔ کیونکہ مٹی حد تک پراہتی خوراک
 ہوتی ہے، روح سا خوراک یہ نہ ملے تو روح بیمار ہو جاتی ہے اور بیمار روح اگلے جسم پر بارہا صحت
 مند نہیں رہتے تم بھی چپکے چپکے خدا کو یاد کرو اور نہ نہ لوگوں کی طرح اندر سے گل جاؤ گی۔

ایک دن اس نے کی بات پر غور کیا کہ خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کے ص
 میں "واری فی خدا سے مدد، گن گن ہی اسے یاد دے اس سے دل میں نہا Help Me GOD
 "اللہ میری مدد فرما" تو پھر "کا" یعنی اللہ کا نام اس کے دل میں گھر کر گیا حتیٰ کہ اس نے ہر سال

کے ساتھ یہ جملہ مراسم شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہو کہ ہر سانس کے ساتھ سے آسمان سے ایک مفید روحانی شعاع اترتی اور جسم میں داخل ہوتی ہوں دکھائی دیے لگی جس سے سے انتہائی سکون ملنے لگا یہ بہا کہ جملہ اس نے نکتی بارہ مری سے پانچس ارجب تک جاگتی رافقی مراسم کے ساتھ "HELP ME GOD" کے الفاظ دہرائی تھی اور جب سوجانی تو اس کا دل بکریا وٹیدہ جاسی رکھتا پندرہ بعد تھراؤ کی حالت حیرت انگیز طور پر بہتر ہوا شروع ہو گئی اور صرف تیس ماہ بعد حیرت میں ڈوبے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے مکمل طور پر صحت یاب قرار دے دیا۔

ڈاکٹروں اور طبی ماہرین نے جب کبھی سے اس پر اسرار و روحانی صحت یابی کا راز دریافت کرنا چاہا تو اس نے کہا اس کا نسخہ سید پی می گا۔" ہے اس دھماکتہ روحانہ معجزے نے طبی دنیا کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ چنانچہ پورے امریکہ کے تمام معروف ہیپیٹس میں سرور سے یہ یا گیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ اللہ پر یقین رکھنے والے اس سے شفاء طلب کرے والے مریضوں دہریہ مریضوں کی نسبت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اس کے نتیجہ میں (Positive Thinking) مثبت سوچ کی تصویر سامنے آئی ہے۔ اور مریضوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر وہ صحت کو چھوے دل سے یہاں کرے تو اس سے شفاء اور مدد مانگے گا طریقہ اپنا پسندے علاج امراض سے بھی مکمل اور یقینی شفاء حاصل ہو سکتی ہے۔ مزید تحقیق سے ناگی کر تسبیح و تہلیل اور نازوں کے جسمانی اور روحانی فوائد آشکار ہوتے چلے جائیں گے اور ایک دن پوری نسل انسانی اللہ کے بیت کی تھمب تسبیح کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔

فرمان الہی

وراجی دا عہ پر دوسروں کو تسبیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ محتاج ہوں
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اس کی تسبیح سے پچائے گئے وہی ملازمت پانے والے ہیں
(سورہ بقرہ ۹۹)

بابا جی قید محمد صدیق ڈراما صاحب کا مکتوب بنام محمد نذیر تو حیدری

اللہ تعالیٰ آپ کو مسند عالیہ توحید و تعظیم پر مزید رونق و شوق سے عمل فرمائی عطا کرتے ہوئے اپنی بندگی کے صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے قرب سے مشرف فرمائے۔

رک پال انکس بہت بڑی دولت و رفیع بخش تجارت ہے۔ حضور ربی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مومنین کو جنت میں پہنچ کر کوئی حسرت نہ رہے گی سوائے ایک بات کے۔ وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ وہ وقت کیوں نہ دیا۔ سبحان اللہ اس کا اثر تازیادہ اور بڑھتا ہوا ہوگا کہ کوتاہی پر حسرت ۲ پڑے گی۔ کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے تو انسان اپنی ہر اموں فانیوں اور کوتاہیوں پر گناہ پالیتا ہے۔ لیکن انسان بہت مہم پر ہونے لگتا کہ محبت میں کی ہے تو اس کا مدد ادا نہ ہو جائے گا اور بڑا خسارہ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر ۳ سے ہونا بھی کامیابی کی راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اس کے خاص بندوں کا پھل ہے۔ اسی طرح تبلیغ کے متاع بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دینے چاہئیں۔ اگرچہ دل اور ہڈی اور حوش مڑا دیں گے مگر مسلمان بھی نبیوں سے سلوک روا رکھتا چاہیے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت اور محنت کے ساتھ یہ کام سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔

بھائی زاد بھائی سے ناراضگی دور کرنے کیلئے آپ کا جذبہ قابلِ داد ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننا کہ دل میں رحمت اور رافت پیدا فرمائے۔ ہمارے مسلمان اور رشتہ دار یعنی تین ہشتاد لے آپس میں عیار اور محبت سے رہنے لگیں۔ زندگی میں ایسا ہو ہی چکا ہے لیکن کوشش ہوتی چاہیے کہ پھر سے تعلقات معمول پر آجائیں۔ اور جو بھی اس معاملہ میں جہل کرتا ہے خود ہر چاہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے روحانی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں خوشنودی سے نوازا ہے۔

اسلامی معاشرے کی پہچان

(مولانا ابوالحسن ندوی)

جب حضور ﷺ کی بہشت ہوئی، اس وقت دنیا سے ایمان، عقیدہ اور اعمال حسنہ کیلئے منفقہ نہیں ہونے تھے، صحیح عقیدہ رکھنے والے چند اے افراد موجود تھے جو اعمال صالحہ پر کار فرما تھے۔ لیکن عام طور پر اس نوع کے اعمال میں وقت گزرے کے ساتھ ساتھ کمزوریاں شامل ہو گئی تھیں۔ انسان کی فطرت میں اچھی نیوں کے ساتھ برائیاں کرنے کا وہ بھی ہے۔ مثلاً شوہر بہتے فتنے، جد بہت اور ماحول کے فتنے سے متاثر ہو جاتا، اس سے جو شرابیوں ہوتی ہیں، وہ اس وقت پورے معاشرہ اور پوری انسانی زندگی پر حاوی ہو گئی تھیں۔ اس لئے سچو سیک بدم کی مثال ایسی تھی جیسے برسات کی اندھیرن رات میں جھٹک چمکتا ہے۔ یہاں سے ذکر چلا گیا، ہاں سے اُذر چلا گیا۔ مسافر کو اس سے راستہ ملتا ہے اور وہ کوئی کام کر لیتا ہے۔ چارٹ سے چارٹ چلے جاتے ہیں۔ جلتی روشنی سے اتنا بھی نہیں تھکا کہ اس سے چارٹ چلتی ہیں، اس انسانی کی بد قسمتی یہ نہیں تھی کہ جیسے افراد بالکل نہیں رہے تھے کچھ افراد تو تھے لیکن یہ افراد انقلاب نہیں لاسکتے تھے۔ وہ منتشر تھے۔ سافرا کے اندر رجحان کا جذبہ نہیں تھا۔ حالات سے بے چینی ایسی ہوتی چاہیے کہ آدمی کی روح ہر وقت تلپتی رہے اس کا دل جلتا رہے اور اس کی آنکھیں اشک بار رہیں۔ سوان افراد کی حالت یہ بھی نہیں تھی جو افراد دوسروں کی اصلاح سے باہل ہو گئے تھے اور اپنی خیر متا رہے تھے کہ ہمارا ہی من محفوظ رہ جائے۔ وقت کے ساتھ دنیا اضلالت کی طرف اور ہلاکت کے طرف چلی طرف چا رہی تھی۔ اس وقت دنیا کی بد قسمتی اور عالم انسانی کا سب سے بڑا غلابہ تھا کہ صحیح اعتقاد اور اس عقائد کے مطابق عمل کرنے کا مزمہ، جذبہ، استعداد، حیثیت، انسانی سیرت و اخلاق کی بلندی کا عمومی نمونہ تو سوں کی سطح پر، معاشرہ کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر، اور عالم کبر و کبر کی سطح پر نہ تھا۔ صرف محدود افراد کی سطح پر تھا۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ ایک مکمل

صاحب اقتدار اور صاحب دولت معاشرہ، صحیح عمل، اخلاق اور عقیدے کی طرف نہ کوڑا۔ اسے معاشرے کا قائد بن دینا کسی سب سے بڑی ہمتی تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کی ہدایت کا کام نہیں چل رہا تھا اور ساری دنیا مفلوج اور پوری انسانیت معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ صالح لوگ انسانیت کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے اور کسی غار کی گہرائی میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ایمان اپنے سینے سے لگائے اور چہرے پر ہمت کو کمان کے بیچے لئے ہوتے تھے کہ ہوا کا جھولنا اس شمع کو بجھا دے جیسے اس نے قوموں کے چہرے بجھا دیے۔ انسانی مستقبل کا مسئلہ اور مقصدی کے سامنے نہ تھا اور انسانیت کے تحفظ کے لئے کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ایک معاشرہ ایک امت، ایک ملت توں وجود پر عالمگیر موحث کی سطح پر ظہور میں نہ آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور بنی مریم علیہا السلام کی بعثت فرمائی۔ بعثت بنی و قسمیں میں ایک بعثت، احمدہ یعنی بنی و بعثت، دوسری بعثت مقرر نہ یعنی بنی و بعثت کے ساتھ ایک پوری امت کا بنیوت کو عالمگیر بنا دینے کی مبعوث ہوئی۔ اس لئے نہ دنیا کی مگر فی دنیا و جہات اور دنیا کا مستقبل اتنا خطرے میں تھا۔ انفرادی سطح پر اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضور ﷺ کو مبعوث فرمایا دوسری طرف پوری امت کو مبعوث فرمایا۔ ایک امت کا اخراج ہوا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کون سی چیز تمہیں ہمالیائی تم صحر سے نکل کر یہاں کیوں آئے اور اس کا کیا محرک ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے تاکہ ہم کو بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ دنیا و شغل سے دنیا کے فتنے سے نکال کر کوہِ نبی بنے اس مبعوثوں سے ہم اس کو شہنشاہ بنائیں اور مذہب کی ناصیبتی سے نکال کر اسلام کے اصفاء کا مرکز بنائیں۔

آپ کو اگر کسی خدا شناس بندے سے ملتا ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کہ خدا تعالیٰ کیا ہوتی ہے۔ خوب خدا کیا ہوتا ہے، اچھے اعلیٰ کیا ہوتے ہیں تو ہم آپ کو فلاں فلاں پر رگ سے مدد دیں گے۔ اس سے دنیا بویا ہمت نہیں پاتی اور دنیا میں کوئی بڑا انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ دنیا جب توجہ اور

غور کرنے پر مجبور ہوتی ہے جب مکمل معاشرے کی سطح پر، پورے تمدن کی سطح پر صحیح اور مکمل اسلامی زندگی کا مسوہ پیش کیا جائے جس پر ماری و بیاں لگائیں، پریکٹس اور ٹرموں، رٹوں و لگائیوں جازمہ لے سکیں کہ اسلام کا عقیدہ انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی اور ہدایت کا نور ان کی زندگی کو کس طرح سے احوال ملتا ہے، اسلامی عقائد اور شریعت کی تعمیرات کس طرح نامعاشرو پیدا کرتی ہیں، کس طرح اخلاق پیدا کرتی ہیں جب تک یہ نہ ہوں۔ وقت تک پوری انسانیت تو یہاں انسانیت کا کول چھوٹا سا کتبہ اور گوشہ بھی توجہ کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ آج بھی دنیا کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ملک کوئی معاشرہ اسلامی زندگی کی مائندگی کر رہا ہو اور اپنے عمل سے بتا رہا ہو کہ اسلامی اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ مسلمان کس طرح منہ مہ کرتا ہے۔ مسلمان کس طرح سب بات پر یقین رکھتا ہے یہ صدقت حوالہ اس میں ہر اختلاف ہے ہوں و نہت بنے۔ ان ہے۔ آج ہمارے بچے جتنا ہے غلامیوں و غلامیوں کی زندگی انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ آج پورے عالم اسلام کی کمزوری یہ ہے کہ ہم کی ایک ملک کا نام نہیں لے سکتے نہ آنکھ بند کر کے قرآن میں چلے جاؤ دیکھ لو کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں، مسلمان چھوٹے نہیں بولتا۔ مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان زور کا پرستار نہیں ہے، مسلمان وقتی منافع کیلئے اپنی مذہبی قربت نہیں کرنا، مسلمان ظلم کرنا نہیں چاہتا، مسلمانوں کے ہاتھ نہ دیے، سابق پڑھا ہی نہیں۔ مسلمان اپنے غمیہ کے خلاف نہیں کر سکتا، مسلمان جس بات کو حق سمجھتا ہے اس پر اپنا گھر لٹا سکتا ہے اور اس پر سر رکھ سکتا ہے لیکن کفر و فساد اور ظلم و ستم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ آج دنیائے اسلامی سب سے بڑی احتیاج، اس کی سب سے بڑی طلب، اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ تیار ہو جائے۔ جس کی طرف انگلی اٹھ کر ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ اسلام کو دیکھنا ہوتا اس کو دیکھو، معاشرہ چھوٹا ہی نہیں، اس ملک کا رقبہ کچھ نہیں۔ اصل چیز وزن ہے۔ معاشرے کو لے جانے ہیں، معاشرے ناپ نہیں جاتے۔ افراتفری سے جاتے ہیں، گنتے نہیں جاتے۔ اصل چیز حقیقت ہے، کہ اربے، میرت ہے

جہاں ایسا معاشرہ قائم ہوگا اس ملک کا ذکر کرتے ہوئے دوسروں کی گردنیں جھک جائیں گی۔
مب س کا احترام سے نام لیں گے، ایسے معاشرہ کا قیام ہی اسلام کی سب سے بڑی
خدمت ہے۔ لیکن مشرق سے نیکو مغرب تک ہم کسی ملک پر اس اعتبار سے فخر نہیں کر سکتے۔

آج ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے ہماری ٹانگوں میں پیچ ہو جاتی ہیں ہماری قوت
کمیابی اُس وقت بھابھ جاتی ہے، جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمت
کے رہنے میں جو انقلاب برپا ہوا تھا۔ آج اس کی کوئی عملی مثال نہیں ملتی۔ کسی حدود و خطے کا تعلق
کر کے بتاؤ کہ مکمل طور پر آج اسلامی سیرت کہاں پائی جاتی ہے۔ ایسا خطہ جہاں چوری نہیں
ہوتی۔ جہاں دھوکہ نہیں ہوتا جہاں فسق و فجور نہیں ہوتا، جہاں دولت کی کوسب سے بڑی بنیادی
کامیابی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں آکر ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔

یہ سیرت کا ہم معنی ہے۔ ایک علمی و تاریخی سوال ہے کہ صلح حدیبیہ سے لیکر فتح مکہ
تک جو مشکل سے 10 سال ہیں۔ اُس میں جس تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور عرب قبائل سے
جس تعداد میں اسلام قبول کیا، وہ مکہ معظمہ کی پوری تیرہ سالہ زندگی میں اور یہ یہ طبعیت کی کتنی حد
کی زندگی میں، کیسے میں نہیں آئی۔ حالانکہ قرآن مجید کا اصول بھی ہو، ہاتھ مارا وہ ذاتی ائمہ کی طرف سے
موجود تھی جس کی ایک لگاؤ انہوں کی قسمت بدل دیتی تھی لیکن سیرت کا ہم سے مطابقت لانے والے
پوچھتے ہیں یہ بات ہے کہ کتنے برس کے بعد رجسٹر تیری کے ساتھ اسلام پھیلے ہوئے ہیں، جس کثرت
سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پورے ایشیا میں نہیں ہوئے اس کا یہ جواب ہے۔ اس وقت
وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار عرب کو اور خاص طور پر کفار مکہ کو یہ یہ طبعیت کے مسلمانوں سے
ملنے کے جزو واقعہ میں آئے، مکہ سے شام و ریشم سے مکہ آتے جاتے لوگ اپنے مہاجر
بھائیوں سے ملتے تھے، وراثت کے مہربان ہوتے تھے ان کو مسلمانوں کی زندگی قریب سے دیکھنے کا
موقع ملتا تھا جس کے نتیجے میں یہ ان کے دل میں امر جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام نے ان
کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا کیا، ہمارے وراثت کے نسب میں وہاب میں کوئی فرق نہیں۔

ہمارے وطن میں کوئی فرق نہیں، ہماری زبان بھی ایک ہے۔ ن زبان میں قرآن مازل ہو ا ہے پھر کیا بات ہے کہ ہم خدا کو بی زبانی گزار رہے ہیں، یہ لڑشکوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ کے خدا کے کہنے اپنے بچوں کو جھوٹا کہتے ہیں یہ بچے بچوں کے سامنے سے ہوتی اٹھ رہے ہیں مسافروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ جن سے ان کے دین کا اختلاف ہے، عقیدہ کا اختلاف ہے اور طرز عمل کا اختلاف ہے کیا بات ہے؟ یہ انقلاب ان میں سے ہے؟

انسان مشائش ہے سوچنے کی فطرت ہے اندر جو سوال اٹھاتے ہیں ان کا جواب دینا اس کی فطرت ہے لکن انسان کا ہمیں سوچا ہے لیکن دمرنا نہیں ہے، دجاگ اٹھتا ہے، ان کے دل نے ان سے سوال کیا اور جب دل سوال کرے تو اس کا کاٹا جاتا آہاں نہیں ہوتا ہم، آپ سوال کریں۔ براہ چلنا کوئی سوال کرے تو اس کو دیکھ رہا ہوں سے خاموش کیا جا سکتا ہے نیکی جب لے لے چھنے لگے جب دیکھنے کی دیکھیں پڑ چھنے لگیں، جب سنے لے لے کاں پڑ چھنے لگیں کہ اللہ کے بند! بتاؤ کہ یہ کل مکہ سے آئے تھے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے یہ ایک ہر ایسے ہیں مکہ کے یہ بھوٹے نہیں ہاتے دھوئے نہیں دیتے، کمزوروں کی کمزوریوں کو دیکھ کر اور ری دیکھ کر، مظلوم کی مظلومیت دیکھ کر ہمدردی کے آنسوؤں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں یہ بے تاب ہو جاتے ہیں یہ کسی کا کسی پر ظلم کرتے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ وہ دیکھ رہے بغیر اس کے صحت سے نوا نہیں آتا آپ مہمانوں کا خیال اپنے بچوں سے رہا کر رہے ہیں، اس کو دینا کی کوئی طاقت نہ ہو، سنی یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ انقلاب عظیم مشرق کہاں سے برپا ہوا۔ پھر انہوں نے خود جواب دیا کہ کوئی چیز تلاش کرنے سے بھی نہیں معلوم ہوتی ایک غذا ہوتے ہیں ایک ہی طرح کا کپڑا ہم پہنتے ہیں۔ ہماری چیزیں ہمارے ہاں کے درمیان مشترک ہیں، پہناؤ ایک، غذا ایک، رہاں ایک، ہجرا ایک، آب، ہوا ایک، وطن ایک، قوم ایک، پھر کیا بات ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور ہم حیوانوں سے پر، وہاں ان کو جواب ملتا تھا کہ یہ اسلام کا رسمہ ہے اس سے وہ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ اسلام میں لوگ فوج و فوج داخل ہونے لگے آج کا اصل کام ایک یہ ہے

نہ کی چھوٹی سی جگہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ حوالہ دے کر کسی ملحد پر ملک یا حکومت ہوئے کا مستحق نہ ہو کہ جہاں جب کبھی کوئی غیر مسلم باہر سے آئے ہو وہ جگہ پڑھ لے اور کہے کہ ہم نے یہ چھپا کترہ معاشرہ نہیں دیکھا لیکن اگر یہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ بات کی لائی ہوئی تمام باتیں موجود ہیں آپ کے اندر باطل کے خلاف کہنے اور بیٹنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، آپ پیسے بچا دیے ہیں صداقت پر انصاف پر، آپ کے اندر کبھی وہی نئی تعصب، خدا تعالیٰ تعصب، خدا تعالیٰ تعصب اور مادی تعصب ہے۔ جو دوسرے عہد میں کی مختلف قوموں، سطوح اور مختلف ممالک و نسلوں کے لوگوں میں پوپا جانا ہے تو یقیناً دیکھئے کہ ہم اسلام کی صداقت دیا چاہتا نہیں رہ سکتے، اور ہم اسلام میں منافقت کی کہن کے اہل نہیں ہیں اور ہم دیا کو قبول کریں گے۔ یہاں وہ سب کچھ ضرور ہے جو کوئی غیر اسلامی ملک میں ہوتا ہے بلکہ وہ بھی ضرور ہے جو مجھ، راترا، ملک میں نہیں ضرور۔ وہاں یہاں کی شعور ہے وہاں ہر شے کی کو احساس ذمہ داری ہے جو بہت سی باتیں بہت سی باتیں سے ملتی ہیں سے اس کو کہہ سکتے ہیں وہ کبھی نہیں ہے یہ وہی مادیوں کی بات ہے۔

ہم جب تک اپنے معاشرہ درست نہیں کریں گے اپنے اخلاق درست نہیں رہیں گے۔ جب تک ہم دنیا کے سامنے معاشرہ پیش نہیں کریں گے ہم اسلام کی چٹائی کو ظاہر نہیں کر سکیں گے اس وقت اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور دنیا و سب سے بڑی ضرورت ایسا اسلامی معاشرہ ہے۔ تب گھروں کی سطح پر نہیں صرف مسجد کی سطح پر بھی نہیں۔ ہمارے ہر انسان کی سطح پر اور ملین الاقوامی مخصوص کی سطح پر ایک خطہ اخلاقی تو کم از کم ایسا ہو جہاں سارے اسلام کی صحیح زندگی آنکھوں سے دیکھی جاسکے۔ تحصیل اور خیال آزمائی سے کام نہیں چل سکتا۔ اس معاشرے کی پیچائیاں یہ ہوں گی کہ اس معاشرے میں اس ہوگا قانون و پابندی ہوں، مگر عزت اور اخلاقی ہوں گی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر فرد، چاہے وہ ہر جہت ہر قوم اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، پریشان ہے۔ حقیقی امن صرف اُس معاشرے میں مل سکتا ہے جہاں اللہ کے بتائے ہوئے تصدیقیات کے مطابق زندگی بسر ہوتی ہے، جہاں ممکن اور امن ہوتا ہے اور اسودگی منسوخ ہوتی ہے۔

ایک قوموں کی دہائی صد جمعیں بھی اُجاگر ہو جاتی ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں جس میں نہ کسی کی بے جا نفارش چلتی ہے نہ کسی سے رعایت ہوتی ہے نہ کسی پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس معاشرہ میں خوف و حشر کا خوش نہیں ہو سکتا اور دنیا کا کس سا انسان سے جو ایسے معاشرے کا لہرہ ہوا قبول نہیں کرے گا۔

نبی اکرم ﷺ نے مختصر مدت میں نہ صرف تمدن کی دنیا میں بلکہ انسانی قلوب کی دنیوں میں میراں کن انقلاب پیدا کر دیے۔ ان قوم تک نہ صرف اللہ کا قانون پہنچا بلکہ نافذ کر دیا۔ بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں سب سے پہلے اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں۔

پھر جانشین اسد مے اپنے آپ کو اللہ اسلامی کا پابند بنایا تھا جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں امن پیدا ہو گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ انسانی صد جمعیوں کی شہنشاہی نہیں رہے۔ اندر سے یاد تو تھیں مگر جس جب یہ قوتیں اٹھ کر رہ گئے کار آجائیں تو اس کی رو سے پیدا شدہ انقلاب کا یہ ٹکنا نہ اسے تو تک عام انسان نہیں رہتے بلکہ اس سے بلند ہو کر کچھ اللہ کے پستہ پر پہنچ جاتے ہیں پھر اس کا مقصد یہ لوگ بھی نہیں رہ سکتے جس کی صد جمعیں بنی ہوئی ہیں۔ اس ہمارا کام ایسے معاشرے کا قیام کرنا ہے جس سے ساری دنیا کی ناپا چٹ جائے۔ سب اس کی اچھائی محسوس کر لیں اور خود اس معاشرہ کا فروغ پائند کریں اور جو مردوں کی بھی اس کی دعوت دیں

حدیث مبارکہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: جب دو مسلمان باہمی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کر لے ہیں تو 100 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کیلئے ہوتی ہیں اور 10 جواب دینے والے کیلئے (کیا ہے صحیح)

من کی آلودگی

(اشفاق احمد)

ماری دنیا "لودگی" میں مستغرق ہے اور یہ "لودگی" نہ صرف انسانی زندگی بلکہ شجر و حجر اور حیوانات کو بھی کھائے چلی جا رہی ہے۔ اس کے دوسری نقصانات ہیں اور اس کے خاتمے کی طرف خصوصی توجہ کی جان چاہیے۔ انسانی رنگ میں دمتہ اتری اور ایک سادھ جلتی ہیں پسند ہماری اپنی زندگی ہے اور ایک زندگی کا معلوم حصہ ہوتا ہے اس حصہ کو ہم جو جانتے نہیں ہیں لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں یہ حصہ ہماری زندگی کی اس لہر کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت مجھے ان بابوں کا خیال آیا جن کا میں "نثر" کر رہا ہوں۔ یہ وہ Pollution کے بارے میں خامصہ مختار ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں آلودگی نہ ہونے پائے اور وہ اس حوالے سے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عالمی "لودگی" کی مہم سے پہلے کی بات ہے جب اسیوں پر ایک ایسا وقت بھی آتا تھا کہ "یہے" کا ہوا اور اس کے خلیفہ "لودگی" کے خلاف اپنے آپ کو ہاتھ دھوا رہا اور خاص اہتمام میں مصروف رکھتے رہے۔ اسے "لوں" کو اس "لودگی" کی مہم "گاہ کرتے تھے جو اس کی اندرانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس باب کا ہر فن "لودگی" سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ اس باب کا خیال ہے۔ جب تک انسان کے اندر کی "لودگی" دہ نہیں ہوگی ہر کی "لودگی" سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے اندر کی مصیبت ٹھیک نہیں ہوتی چاہے وہ ہر سے جتنے بھی ترھے بیٹے ہیں، ہر کی معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر کی طرف مبالغہ جڑی ہے۔ ان باب کا یہ خیال تھا جو بڑا اجازت خیال تھا کہ ہماری بہت سی بیماریاں ہماری اندرونی "لودگی" سے پیدا ہوتی ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ دس کے قریب ایک بہت بڑا طاق ہے اور اس طاق کے غر بہت گہرے گہرے دروازے ہیں۔ ان دروازوں کو نکال کر اندھا کر کے صاف کرنے کی

ضرورت سے زیادہ ان میں عمر محدود از سے چالے لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ ٹوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دس کے لوبہ ہو رہے ہیں اور مظاہرین رتہ کی میں ہیں تصور ابھرتا ہے دل کی مایا بند ہوئے کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد لوگوں کی جمع ہو چکی ہوئی ہے اور وہ خط ناک حد تک جمع ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کی خواہش کا ٹھیک ٹھک خیال رہتا ہے لیکن دل کے قریب وہ کسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔

دل کی "لوبہ" کیسے تو ایک اور طرح سے بھی نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں لگاؤ دینے کیلئے ایک اور طریقہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کاشیال کے کفر کی وجہ سے پچھلے B پھیلتا ہے اس بنا پر اس کا سبب شدید غم سے پہلے یہ بتا رہی تھی نہیں تھی۔ ایک دور مان تھا کہ پاکستان بنایا جاتا تھا۔ بہت خوشی کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور جب ہمیں کوئی تاریکی کی وجہ سے گئی تو اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور یہاں سے خوش ہوتے تھے۔ ہم نے مال رو! پرستی کی خلیص صورت کا دل لوبا بھلا لگا۔ تب ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ Jealousie بھی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ اشتیاق نہیں ہوتا۔ اب یہ کیفیت ہے کہ اب والد بیٹے اور بیٹا والد سے حسد کرتا ہے۔ رستم سر اس کی طاقت و شہرت اور اس کی ماموری سے حسد کرتا تھا اور وہ لوں کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا تھا۔ سہرا اپنے بچے رستم کو قتل بھی کرتا ہے۔ آوی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی شدید غم سے خود اسے ہی کھائے جا رہی ہے کہ اس نے اپنے بچے پر غیب طرح کا غول ہر غمی سے نہیں چڑھایا ہوتا ہے بلکہ معاشرتی تقاضوں کی بدولت ہی ایک خیال اس پر چڑھ جاتا ہے بہت بڑے رشتہ خدا جیسے زہنی ہوتے تھے۔ اس سے ایک بعد ایک بوجھ جا گیرا۔ اسے تصور پر ہوئی جب جاگیر و صاحب کی خدمت میں دو تصویر پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ اس میں تو میری شکل ہی نہیں ملتی۔ یہ تصویر میری لگتی ہی نہیں ہے۔ وہاں ان کے جو چند روپے حواری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہی سائیں یہ شکل تو آپ سے ملتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ رشتہ بڑے شرمندہ ہوئے اور ان کی طبیعت پر بڑے بوجھ پڑا وہ تصویر واپس لے آئے کراچی میں ان دنوں ان کے

فمن پادشہ کی نمائش ہوئی تو انہوں نے اس نمائش میں اس تصویر کے نیچے جاگیردار کا نام لٹا کر چور
 لکھ دیا۔ اب ان صاحب کو بھی اس بات کی خبر پہنچی تو، داپٹا مونڈو ٹکو ملے کروہاں سے بھاگے
 اور انہوں نے بھی آ کر تصویر دیکھی جس کے نیچے چور لکھا ہوا تھا، دیڑے تخت لہجے میں "رٹٹ
 سے کوہ ہونے" کہا۔ تمہیں ایسی حرکت کرنے کی حیرات کیسے ہوئی؟ رٹٹ لے کہا کہ یہ آپ
 کی تصویر نہیں ہے! آپ نے غلطی کی کہ میری اس تصویر سے شکل نہیں ملتی۔ اور آپ کے
 حواریوں نے بھی یہی کہا کہ حضور یہ آپ کی تصویر نہیں ہے۔ آپ نہ میرے اور پونیہ کی تصویر
 ہیں اور نہ ہی کوئی مقدمہ کر سکتے ہیں۔ جاگیردار صاحب کہنے لگے کہ پچھلے چبیسے اور یہ تصویر میرے
 حوالے کرے اور 32 ہزار روپے دیکر فضل میں اپنی تصویر مار چلے گئے انسان کو تباہی نہیں چلتا نہ وہ
 چور ہے یا سہرے۔ نیک ہے یاد سے وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے اس پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں
 ہوتی کیونکہ اس کے پاس مراعات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو Face کرے کے بعد ہی
 خوبیاں خامیاں عیاں ہو گئی اور انسان اپنی خرابیاں مار کر رکھے گا۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
 میرے چہرے پر ایک پھنسی ہو گئی ہے تو وہ آپ کو اسٹریٹ رتی سے لیکن جب وجود کے اندر روح
 کے اند کوئی تباہی آ جاتی ہے تو پھر اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے بے ایک بات پر بڑا اور بڑا
 کرتے تھے اس کا فرماں تھا کہ آپ نے دل کے دوا کے فتنے کو بوں میں سونگھ سنے پھینکے
 ہوئے ہیں، جو عقیدت کے گلدستے ہیں کھل نکال کر ہاچھٹو کیونکہ اس کی بدبو بڑی شدید ہوتی
 ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گلدستہ پونی میں کافی دیر تک پڑا رہے تو پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو
 جاتی ہے وہ بدبو سنبھالی نہیں جاتی۔ یا بے کہتے تھے کہ اس پر سیدہ گلہ ستوں کو نکال رہی پھینکنا ہے
 ضروری ہے۔ اب ہم اس سے بھگڑا کرتے نہ ہمارے عقیدت کے گلدستوں کو سسے درجہ کر دیں
 سب ہر نکال پھینکا جائے انہوں نے کہا۔ کھو جی گلدستوں کو زہنا زہ رہنا چاہیے تھا، آپ کے
 وجود کے اندر پڑے ہوئے سروکار نہیں رہے ہیں۔ زیادہ دیر پڑے رہنے کے باعث بدبو دار ہو
 گئے ہیں اور آپ کو اس گلدستوں پر بدبو سے محبت اور عقیدت ہو گئی ہے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں پھینکتے

ہوں جو آپ ہی دلی مددگی میں ہاتھ دھوئے جیتے جائیں گے! رغرارے کرنے کی ہمتی بھی نہیں تھی! حاکم کی یہ اندر دیکھو کوئی قسم نہیں رہتی تھی۔ آپ کی ملی بھگت کی دنیا میں خوشبو پیدا کرے کیلئے اودیہات بنا کر میں دے رہی ہیں اور مردوں کے آپ کیلئے رہی ہیں لیکن ان اودیہات کے انتھاب کے ہر جود اندر سے بدبو کے ایسے بھکھکے ٹپکتے ہیں۔ یہ چیزیں سے کٹھنوں کی نہیں رہتی تھیں۔ حالانکہ ان کے انسانی جسم بہترین سخت پتلی ہے۔ یہ نہایت صاف ہو اچھا ہوتا ہے لیکن آپ اندر کی بدبو نکال جاتی ہے۔ ہم ہوا کی سے پوچھتے ہیں کہ قسم کی عقیدت کا گلہ نہ سے فرمانے لگے کہ مثال کے طور پر تم نے ایک گلہ نہ بڑا اچھا ہوا تھا! اس گلہ نہ کا نام "مسلم" میں میں بھائی بھائی ہیں "رکھا ہوا تھا اب دھل گیا ہے۔ آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں بلکہ سے صرف کھائے کھینے گلہ نہ سے کٹھنوں پر رکھا ہوا تھا! ایسے ہی رکھ کر گلے نہ سے۔ آپ نے ایک گلہ نہ الگو کیا کے ساتھ اچھی بات نہ بھی رکھا تھا! وہ بھی پڑا پڑا اور ہوا گیا ہے۔ آپ نے عدل اصناف کے گلہ نہ کو بھی خراب کر دیا ہے باقی کہا کرتے تھے کہ عقیدت کا جو گلہ نہ سب سے بدبو خراب ہوا ہے وہ انصاف ہے۔ انسان نے عدل سے منہ موڑ لیا ہے۔ حالانکہ انسان اور خالص کرسمس فوٹ کے ساتھ لکھم کی فیر و عدل پر ہے۔ ہمیں ہر جگہ عدل کا حکم ہے آپ کسی کی شکل سے نفرت کرتے ہوئے کسی کو انصاف کی فراہمی نہ کرنے کے ہی نہیں ہیں۔ سلام کہنا ہے کہ تم کسی سے محبت نہ کرو اس پر مواخذہ نہیں لیکن آپ انصاف اور عدل نہ کرنے پر مواخذہ لازم ہے۔ ان گلہ ستوں کو تو تازہ کرنے کیلئے ہر قاعدہ ایک عمل بنا پڑتا تھا۔ دیا جی کے پاس رہا ہر جگہ رہنا پڑتا تھا۔ کچھ راتیں سر بنا پڑتی تھیں۔ کچھ اسے محلول بھی پینے پڑتے تھے۔ گاؤں رہا، ایک، چکی اس وقت کھانے کو دی جاتی کہ جب ہر رات کا وقت شروع ہوتا اور اس کا ایک ممبر قسم کا قبوہ پہنے کو مٹاتا تھا۔ ہمیں ڈیرے پر ایک خوشبو دار اور اسلجڈ وں کی چائے پانی جاتی اس کو دماغ کے چالے صاف کر لے، ان دو انہا جاتا تھا۔ یہ ہے تو اللہ نے آپ کو بہت اچھا اور خوبصورت دین دیا ہے اس میں آلودگی نہیں ہے

لیکن اگر آپ ٹال چاہے کہ آپ اندر میں صفائی کریں اور اس عمل میں سے گزریں تو آپ کو یکدم بہت بڑی مشکل پیش آئے گی اور آپ کو لگے گا کہ صفائی ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ صفائی کے عمل میں دریا کو تابی سے اس میں اور آلودگی شامل ہو جائے گی۔

انہی زندگی میں عجیب عجیب طرح کی کمزوریاں آتی ہیں اور وہ ان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ اپنی اندر کی طاقت چاہتا بھی ہے اور پائیداری کا رومنت بھی مانتا ہے تو پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی صفائی کے مزید رنگ لگو ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا پیغام اٹھا کیسے ہے کہ جب تک اندر میں صفائی نہیں ہوئی اس وقت تک باہر میں سیرنگ نہیں ہو سکتی ہے آپ سرفراہ کا یہ مرستے ہیں اور آپ سے مدد نہ کر لے سکتے ہیں کہ جی بیٹھیں ہمارے گھر کے آگے گندہ پڑی ہوئی ہے اور ہمارے محلہ میں گندہ ہے اور میں سے یہ آپ کی آرزو نہیں ہے کہ صفائی ہو۔ آپ نے اپنے اندر راہی تک یہ طے ہی نہیں کیا کہ آپ سے بے صفائی رنی ہے۔ یہ بات اس وقت طے ہوگی جب آپ کو یہ کیڑگی اور صفائی سے محبت ہوگی اور آپ اپنی خوشبوؤں سے ہمارے زندگی بسر کرنے کی بجائے اندر کی آلودگی ختم کروینے کا نہ سوچیں۔ آپ سے بہت سنا ہوگا کہ پائیدار کوس کے بدن کی خوشبو ایسی مفرح اور مسکون کن ہوتی ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے سے بہت مسرتی آلودگیوں دور ہو جاتی ہیں چاہے انہوں نے کوئی خوشبو بھڑکنا نہ لگا ہو۔

آپ باہر کا طریقہ کار اختیار کریں نہ رین یہ آپ کی اپنی مرضی سے لیکن انہوں سے رنج و صفائی جیسے جو ترہیں بنائی ہوئی ہیں ان کو آپ اپنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے لئے جانے کے بعد لوگوں کو بڑی مسائیاں عطا ہو جاسکتی ہیں۔

(ماحولہ از رویہ)

زندگی کی طوالت کا راز اور مقصد حیات

(سultan بشیر محمود ستارہ انباز)

ماتنی طور پر یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ زندگی کی طوالت کا ایک راز حفظانِ صحت کے اصولوں میں ہے۔ جو تو میں اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں اس کی عمریں بھی سٹائی وہ ہیں۔ اس کے علاوہ عمر کی طوالت، صحت اور عذوق پر بھی منحصر ہے مثلاً اسی منہ کے لوگ مجموعی طور پر اپنی لمبی عمروں و وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ زندگی کی طوالت کا راز زندگی گزارنے کے مقصد میں بھی ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں وہ لوگ وقت سے پہلے نہیں مرتے جن کے سامنے کوئی منزل ہو اور اس کیلئے کوشاں ہوں حدِ اتالی کٹر اس میں اپنی منزل تک پہنچنے کی ہمت و عزم ہے اور جب اس کی زندگی کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اپنے پس پا لہنا سے یعنی عجز و مقصد کی ضرورت سے مدد دہ نہ کم رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی زندگی کے لئے یہ چیزوں کے علاوہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایک یا مقصد کو بھی گزرے۔

یہ بھی یاد رہے کہ عموماً مقصد کی تکمیل سب کا پیغام بھی ہوتا ہے اور مقصد پر رامونے کے بعد لوگ جدیدی انتقال کر جاتے ہیں۔ بیشا رایسی مثالیں ہیں کہ جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد وہ مر گئے۔ خود رسول اللہ ﷺ کی زندگی سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب آیت اکملت لکم دینکم نازل ہوں تو مسلمان خوشیاں منا رہے تھے۔ اب کاہن مکمل ہو گیا لیکن ایک مزانِ شاک رسول دور تھا۔ یہ حضرت ابو بکرؓ تھے جب لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میرا یہ دینا جہاں کے لئے ہے جب یہ مکمل ہو گیا تو پھر حضور پاک ﷺ کی زندگی کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے جس کے بعد آپ ﷺ کا مزہ و یا شکر رہنا پساو ہے جتنا نچہ آیت ہا کہ کے نزول کے چند روز بعد ہی آپ ﷺ نے داعی اجل کو لبیک کہا اسی طرح ایک اور مثال قائد عظیم محمد علی جناح کی ہے جو کنوڑ صحت کے آدھی تھے۔ پاکستان کے حصول تک

وہ سخت محنت بھی کرتے رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے لیکن جب پاکستان میں گیا تو ایک سال بعد رطبت فرما گئے۔

مقصد اور زندگی کی عنوانیت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کیلئے آپ ناکوں کی رنگوں کا مطالعہ کریں جن کی زندگی کا مشن اپنے مقصد کا حصول تھا۔ عموماً آپ دیکھیں گے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہی عمر پاتے ہیں بلکہ آخری مہینہ مقصد بھی رہتے ہیں، ہمارے سامنے ابھی میں قائد اعظم۔ امام شیعہ گاندھی، چرچل، ہما ڈش، ویرٹنر، رسال، ہارٹنگ، ہینڈل، لیسن، میڈیلا، عبدالستار ایدھی، عزیزینہ، بہت سے مشاہیر کی مثالیں ہیں۔ جو مقصد کی تکمیل کی گون میں ایسے گئے۔ موت بھی سامنا کرنے سے ڈرتی تھی۔ آپ کا شاید یہ بھی مشہور ہو کہ وہ لوگ جو کورسٹ مارز میں ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر پانچ برس سال کے اندر اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کاروباری ہیں اور ریٹائر ڈ نہیں ہوتے وہ بیٹا بلی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک ریٹائر ڈ آدمی چھینے کی جھنکھو دیتا ہے اس کیلئے رنگ کی بکار ہو جاتی ہے اور وہ بھی زندگی کے لئے بیکار ہو جاتا ہے لہذا جلد ہی اسے موت ملتی ہے۔

مغرب کے ناکوں کی عمریں بڑھنے میں یقیناً یہ بھی ایک عنصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی سے ریٹائر نہیں ہونے دیتے اور اکثر ایک یا دو مقصد زندگی گزارتے ہیں چنانچہ آپ انکس آخری مہینہ کسی جھن میں لگا دوا پاتے ہیں یہ صرف چند ایک مثالیں تھیں۔ مجھے یقین ہے جب آپ خود روم میں گئے تو نظریہ کی حمایت میں آپ کوئی اور مثالیں بھی مل جائیں گی، ہمارا اس سارے بحث کا حاصل یہ ہے کہ زندہ رہے کیلئے مقصد ضروری ہے مقصد زندگی کو طویل بناتا ہے لہذا اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو رنگ کی بکار مقصد رکھیں، اپنی منزل کے حصول کیلئے متواتر ہیں اور کام کرتے جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے موت چھپنے لگتی جاتی ہے اور زندگی کس طرح صحت و تندرستی سے۔

موت کا وقت:

جیسے ہم پہلے بھی ہم چکے ہیں کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ موت کا وقت مقرر نہیں لیکن جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ آدمی اپنی غلط کاریوں و خواہشات سے اس مصرعہ وقت سے پہلے خود اپنی قبر کو بنا شروع کر دیتا ہے اگر کسی آدمی کی زندگی کو متاثر کرے۔ اگلے تمام عوامل کا کسی طرح حادہ ہو سکے تو سائنسی حساب سے اس کی عمر کے بارے میں کسی حد تک حساب لگانا ممکن ہو گا۔ اس لیے اگر آئندہ لوگوں میں سائنس، ایسے عوامل کے تجزیہ سے بتائے کہ کسی آدمی کا بقیہ عمر یہ ہے تو چھٹکافات کا ایکسا ایکسا بدل ایکسا ایکسا حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ کون کب مرنے والا ہے اور چونکہ وہی سب سے آئین کا مالک اور خالق ہے اس لیے موت خواہ وقت سے پہلے ہو یا بعد اسی کے حکم سے اور ہوتی ہے اور جو چاہے کرتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔ (ترجمہ) ”اور کوئی نفس نہیں مر سکتا بغیر حکم اللہ تعالیٰ کے سب کا وقت مقرر ہو چکا ہے“ (سورۃ آل عمران آیت 145) ”ہر نفس کو موت کا وقت چلکھتا ہے اور تم کو پورا ہدہ ملے گا“ (تیسرے کے جو آپ سے منج کر جنت میں داخل ہو لو اپنی مراد کو پا گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ کا مال ہے) (سورۃ آل عمران آیت 185)

ایسا اور درازی عمر

موت حیات کی حیات سے اچھٹائی تحریر کا رٹل ہے۔ حیات کی یہی موت ایسا کی زندگی کا خاتمہ ہے اور روح سے انتقال کا وقت بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق روح انسانی اور روح حیوانی (زندگی) کا ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک حیات کی تحریر سے روح حیوانی ختم نہیں ہو جاتی اس وقت روح انسانی جو مصداق سواری کے ہے روح حیوانی سے محروم ہو جاتی ہے سواری کے جاتے سے اس کا رشتہ اسباب کی دنیا سے بھی کش جاتا ہے اور وہ عالم ارواح میں منتقل ہو جاتا ہے۔

لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حیاتیاتی حیات کا عمل بھی وہی اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے کہ جس کے قوانین کے تحت ہم، جو اس آئے تھے بھی پہلے ہی کہ نامیہ اور راجہ علی مر بعض بھی بعض اوقات معجزانہ طور پر بچ جاتے ہیں۔ یہ، موقع ہوتا ہے کہ جب ڈکٹر اپنی جدوجہد سے مایوس ہو رہا ہو، لیکن کوئی دعا کہیں کہے میں اور رب اوقات ایسا ہوا۔ ہاگادیر دینے کی ماساپا کی بہن، بیوی یا کسی نصیب کی دعا قبول کر لی اور وہ جسم میں بھی جان ڈال دی۔

اسلامی روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی اس میں سے کچھ حصہ کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے طریقہ یہ ہے کہ نہایت بہت صدقہ دے سے دعا کرے کہ پیاری تعالیٰ اگر مریض کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو میں تیری دعا طلب اور حکم سے اپنی زندگی میں اتنے سال یا ساری ساری زندگی بچے اس مرنے والے عمر کو تحفہ دے رہا ہوں مجھے موت دے دیجئے، اس کے بدلے میں اس کو میری زندگی عطا دیجئے۔ بیشک؟ جس کو چاہے زندگی سے اور جسے چاہے موت دے اس شخص میں شہنشاہ ہمارا رہا ہوں کا اقدار بہت ہی مشہور ہے ہمایوں بادشاہ شہنشاہ کا لکھنا دیتا تھا اس کے تختہ و تاج کا اور اس تھا ایک دفعہ وہ بہت عار ہو گیا حتیٰ کہ وقت کے تمام طبیب اور راجہ شہر دے کی زندگی بچانے سے مایوس ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے وہاں ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید تھیں اس پریشانی کے عالم میں بادشاہ نے تمام مصاحبین کو شہزادے کے کمرے سے ہر جانے کو کہا اور خود اس کی جگہ مرنے کیلئے تیار ہو گیا وہ ایک رات امیر متفق تھا جب ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک مجبور ہوا ہاں انہوں نے اس سے اپنے بیٹے کی جان بچا کر کے اگر دیکھ کر گارہا تھا اور نہ روعا کر رہا تھا ”اسے رگا والی یاد کی زندگی لے لے رہا ہوں میں جاں بخش سے نامہ کی زندگی لے لے رہا ہوں میں جاں بخش دے ابھی وہ ساتویں چکر ہی میں تھا کہ قریب المرگ ہمایوں نے آنکھیں کھول دیں اسی طرح ہمایوں کی جان کا صدقہ قبول ہو چکا تھا بیٹا بچ گیا لیکن شہنشاہ خود ستر مرگ پر تھا۔

یہ تو تاریخ میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے لیکن آپ خود بھی کئی ایسے گریستانی طور پر موت سے بچنے کے واقعات جانتے ہوں گے امریکی سائنسدان ڈاکٹر مودی اور دیگر سائنسدانوں کے مشاہدات میں بھی جو لوگ مرے کے بعد زندہ ہوئے ان میں سے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ مرے کے بعد وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ان کے لواحقین کی پراسرار دعوت نے انہیں واپس بھیج دیا۔

سکرات موت: سکرات موت کا مطلب وہ تکلیف ہے جو آدمی جوں جوں کے وقت پیش آتی ہے اہم غرائی اور دوسرے کام پرین کا خیال سے کہ انسان اپنے سکرات موت انتظار بھیاری مشکل موت ہے یہاں تک جدید تحقیق کا تعلق سے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان انتظار بھیاری کے عالم میں ہوتا ہے مثلاً یہ کیوں نہ ہو اگر جسم میں کسی جگہ معمولی سہارم ہو جائے تو درد کی سی سیسیسیں اٹھتی ہیں۔ لیکن موت کے وقت تو جسم کا ایک ایک خیمہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے انسان کے اوپر اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی۔ جس ہماری رگ رگ میں پھرتا ہے بعض نافرمانوں میں قفسِ راج کے وقت جب یہ بھیجی جاتی ہے تو یہ ایسے سے جیسے انسان کاٹے دار چھڑیوں میں کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن موت کے وقت کیونکہ انسان کی چیخنے چلانے کی قوتیں جواب دہ چلی ہوتی ہیں اسلئے وہ فریادیں کر سکتا

سکرات موت گنہ گاروں کا کفارہ روح کی سر بلندی کا اریحہ

احادیث رسول کریم ﷺ سے یہ بات واضح ہے کہ انسان پر جو تکالیف فدرقی طور پر آتی ہیں اور آری میں اس کا ہر "رعد" رضا کچھ ریم داشت کرنا چاہیے یہ سب تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کیلئے امتحان کے پرچہ جات میں آگرا نہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہر سے برداشت کیا جائے تو روح کی سر بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ عارین کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ "میں کے پاؤں میں ہو گا کٹا چھتا ہے بشرطیکہ وہ صبر کرے اس کے لئے

باعثِ درحیات ہے۔ اسی بنیاد پر یہ مسئلہ متفقہ عدیہ ہے نہ زندگی میں تمام اعمالِ شنیعہ کے بارہو بھی روح کیلئے کچھ درحیات ابھی باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کا حصول صرف حساب کی نئی برہشت کرے سے آسان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”اگر کافر دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا تو اس پر قبضہ روح کا مرحلہ ”مال“ ہوتا ہے نا۔ اس کی سنگی کاں کو بے مل جائے اور اللہ تعالیٰ پر ”خیرات“ میں اس کا کوئی حق نہ رہ جاتے۔ شہید بھی وجہ ہو کہ مطرانی سائنسدانوں کے مشاہدات میں عارضی موت سے زندہ ہونے والے اکثر افراد نئے سکرات موت کا کوئی ردِدادہ کر نہیں سکتے۔ موت کے وقت ایک عام انسان پر وہ طرح کی تکالیف وارد ہوتی ہیں۔ ایک تکلیف روحانی جس میں سے دنیا چھوڑنے کا غم اور رنج شامل ہے اور دوسری تکلیف جسمانی یہ کہ وقت سے جب جس کی گردنیں کم ہو رہی ہوتی ہے اور رضیات کے پورے وقت سے تڑپھونکا مل جاری ہوتا ہے چنانچہ موت کا کھچا داس نہ تھکتا۔ تکلیف اور ردِ نفس اس ارگہ میں ہوا قابلِ فہم ہے لیکن بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں دماغ موت سے بہت پہلے ہی بے وقف ہو جاتا ہے اور ”دی“ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور اس طرح بے ہوشی کے عام میں موت آتی ہے اور مکتا سے کہ ایسے حالات میں درمخسول کرنے والی حیات مفلوج ہو جاتی ہو اور ”دی“ موت کے مرحلوں سے ”مالی“ سے گر جاتا ہو لیکن یہ اس کیلئے اچھا نہیں۔ گناہ کا کفارہ اور توبہ کا ”خیر“ موقع بھی چوکی گر گیا۔ لیکن وجہ ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور چنانچہ موت کی زیادتی قیامت کی نشانیوں میں سے یکساں ہے۔

نزع کے وقت مکرر اس موت اختیار نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم نہیں مرنے والوں کو اس صطری تکلیف کے بدلے ہمہ درحیات عطا کرتا ہے چنانچہ جنوں اس حقیقت کا اور کہہ سکتے ہیں: ”مکرر موت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ ان دھنوں کا سہارا بنایا یہ سہ نہیں کرتے جو موت کی تکلیف کے احسان کو مصنوعی طریقہ سے ختم کر دیں۔ سہر حال موت آرام سے آنے یا تکلیف سے، یہ قیامت کی طرف پہنچنے سے

فرض آپ کو پکار رہا ہے

(مولانا محمد یوسف اصالاحی)

بے شک آپ پابندی سے مزیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، (کلوٹا کا بھی اجتماع کرتے ہیں، استطاعت ہو تو حج کو بھی جاتے ہیں، منہ اپنی مدنی وضع قطع کے بھی پابند ہیں، عدل و حرام و تمیز میں بھی نہایت حساس ہیں، آپ تقویٰ و مہارت کا التزام کرتے ہیں اور زوال و زکا صرفہ و خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ حیا رکھتے ہیں، اس لئے کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہے

حد تک اس احساس میں آپ تنہا بھی نہیں ہیں۔ آپ کی طرح شریعت کے احکام و آپ کی اپنی پیروی کر کے اعلیٰ سمت میں ہمارے ہیں، ان کو ہیں! اگر میں یہ دعویٰ نہ کرتا تو اس کی تردید نہیں کی جاسکتی نہ اپنی عمرت ماکہ جنتی کے ہر چہود حج بھی مسلمان مذہب کی پیروی اور عبادات سے شغف میں ہر مذہب کے پیروں سے آگے ہیں۔ امت مسلمہ میں ان کو ہر ادب بھی مہر جو ہیں جس کی رنگینیاں قابل رشک حد تک خداوندی اور مخلصانی کا سمونہ ہیں جس کی سیرت اور کردار کائنات کی طرح صاف ہے، جس کا تقویٰ ہر شہ سے پاک ہے، اور جن پر سوسائٹی اعتماد کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مذہبی گروہ اس کی فکر کے انساں پیش نہ کرے کی ہمت نہیں کر سکتا

یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان اتحاد کے اعتبار سے بھی دنیا میں دوسری عظیم شریعت ہیں ان کے پاس ہر طرح کے وسائل و دور رس بھی ہیں۔ ان کے پاس کھد بھی ہے، پیڑوں بھی ہے، وہ بھی ہے، سونا بھی ہے، یہ دولت مند بھی ہیں اور دنیا کے کتنے ہی حصوں میں ان کی اپنی حکومتیں بھی ہیں۔ تلخ سبھی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مذہبی تفکرات اور دولت و حکومت کے ہر چہود سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور پورے دنیا میں مسلمان قوم ہے، نہ ان کی اپنی کوئی رائے ہے، نہ کوئی

معلومہ، زنداں کا کوئی اقتدار ہے اور نہ کوئی اقتدار، انفرادی حیثیت سے اس میں یقیناً، کوں اسے ہیں جن پر اسے نیت خیر ملتی ہے لیکن اجتماعی حیثیت سے، نیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔

”آپ اسی امت کے ایک فرد ہیں۔ آپ کا مستقبل امت کے مستقبل سے وابستہ ہے کیا آپ کو یہ حس پریشان کتنا ہے۔ موت کو اس وقت سے نکال جائے اور اس کو عظمت دینے حاصل کر لے کیسے پھر ہے تاب کو پیدا جائے۔“

کبھی آپ نے غور کیا کہ اس پتہ ریز اور ملت کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ امت نے اپنا وہ فرض بھلا دیا ہے، جس کے لئے خدا نے اس کو پیدا کیا تھا۔ امت مسلمہ عام امتوں کی طرح کوئی خود مختار امت نہیں ہے۔ اس کو خدا نے ایک خاص منصوب کے تحت ایک عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے خدا نے اس کی زندگی نامی مشن مقرر کیا ہے جو پئے اپنے وہ مشن خدا کے پیغمبروں کا مشن رہا ہے۔ نبوت کا مسند بنائی ﷺ پر ختم ہوا گیا۔ ”آپ ﷺ کے بعد کوئی بی نہیں آئے گا۔ خدا کے بندوں تک خدا کا دین پہنچا ہے کا کام اب رہی زندگی تک اسی امت کو انجام دینا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے اسی کی خاطر خدا نے اسے ایک امت بن کر رہنے کی تائید کی ہے اور اسی فرض و افادگی سے اس کی تقدیر، ایستہ ہے خدا کا ارشاد ہے

”تم کا ایک اسی امت بن کر رہنا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔“ (آل عمران ۱۰۳، ۱۰۴)

خیر سے مراد ہر وہ نیکی اور بھلائی ہے جس کو نوع انسانی نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی سمجھا ہے اور خدا کی وحی نے بھی اس کو نیکی اور بھلائی قرار دیا ہے، انھیں سے مراد وہ ساری نیکیاں ہیں جن کے مجموعے کا نام دین ہے جو ہمیشہ خدا کے پیغمبر خدا کے بندوں تک پہنچا دے رہے ہیں۔ امت کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو کسی امتیاز کے بغیر اس دین و دعوت دے، اور اسی سوز اور تپ کے ساتھ دعوت کا کام کرے جس طرح خدا کے پیغمبروں نے کیا ہے اس لئے یہی مشن خدا نے اس امت کے پر دیا ہے۔

امت کی زندگی میں دعوت دینے کے کام کی وہی حیثیت سے جو ان کی جسم میں دل کی

حیثیت ہے۔ انسان فی جسم اسی وقت تک کارآمد ہے جب تک اس کے اندر رہنے والے دل سوجی ہو، اگر یہ دس دھڑکنے والا نہ ہو، پھر اس فی جسم اس فی جسم نہیں ہے بلکہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس لئے یہ جسم کو صاف کرنا چاہیے، والہ و اس کو زندہ رکھنے والا دل ہے۔

فیک مہی حیثیت و دولت دین کی بھی ہے۔ اگر امت یہ کام سرگرمی سے انجام دے رہی ہے۔ خدا کے منصوبہ اور مشاکے مطابق امت میں صاف عناصر کا صاف رہا ہے اور غیر صاف عناصر جھٹ رہے ہیں، یہ سب سچ ہیں اور یہاں مچھڑی تین سو ست روپے کی عظمت و عزت اور ڈاکو سر پندی اس کی تقدیر ہے، لیکن امت اگر اس فرض سے غافل ہو جائے۔ دین حق کے کام کا اسے احساس ہی نہ رہے تو وہ زندگی سے محروم ہے اور مردہ ملک بھلا عزت و عظمت کا تمام سسے پکٹی ہے۔

خدا کے نزدیک بھی امت کی تمام تر اہمیت اسی وقت ہے جب وہ اس منصب کے تقاضے پر رکتے ہیں جس پر خدا نے اسے سرکارا فرمایا ہے، اگر اس منصب ہی کلمہ اموش کر دے اور اسے احساس ہی نہ رہے کہ خدا نے مجھے کس کام کیلئے پیدا کیا ہے تو پھر خدا کو اس کی کیا پروا ہو؟

کون اسے محروم نہیں رہتا رہا ہے اور کون اس کی عزت سے خیل رہا ہے

”پ کے ہاتھ میں بھٹی ہوئی قیمتی گھڑی یقیناً آپ کی نظر میں ایک نعمت ہے آپ اسے اس لئے اپنے ہاتھ پر لگا دی ہے کہ یہ آپ کو صحیح وقت بتائے، آپ اپنے اوقات کو منظم کر کے ٹھیک وقت پر اپنے سارے کام انجام دے سکیں۔ اگر یہ گھڑی اپنا کام ٹھیک ٹھیک انجام دے تو آپ اسے اپنے ہاتھ کی زینت بنائے رکھتے ہیں۔ لیکن گھڑی یہ ساری قدر مرمت اور اس کی حفاظت اور کچھ بھال کا یہ ہتمام اسی وقت تک ہے جب تک وہ صحیح وقت بتاتی ہے، اگر وہ مردہ رہے لگے کبھی ”وہ گھٹنہ تیز ہو جائے“ اور کبھی ایک گھنٹہ سست چلنے لگے، آپ دبا رہا اس سے ڈھونڈ کھنٹیں آپ کے پرگرام اس سے متاثر ہونے لگیں اور وہ عقیدہ اس سے پورا نہ ہو جس کی خاطر آپ نے اسے اپنے ہاتھ پر لگا رکھی تھی تو کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ وہ پھر بھی آپ

کے ہاتھوں نعمت دی ہے اور آپ اسی طرح اس کی حفاظت سستے رہیں؟ یقیناً آپ کا فیصلہ یہ ہو گا کہ یہ ٹکڑی ٹکڑی چند پرزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی مناسب جگہ نشان کا قابل احترام ہاتھ نہیں بلکہ کپڑے کی دوکان ہے۔ اور پھر آپ کو اس کی یہ پرواہ نہ پائیے اس کو کہاں ڈالتا ہے اس کو بے دردی کے ساتھ کوٹا ورتا زنا ہے، آپ کے نزدیک تو بجا طور پر اس کی کچھ قدر و منزلت تھی تو بنیاد پرستی کے صحیح وقت بنائے۔ مٹنے نہ بنانے والے لے لے کر اس کے بے بنیاد ہونے پر آپ نے ایک بڑی رقم دے کر اس لئے خریدا تھا۔ خدا نے امت مسلمہ کو اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ اس مرد کو خدا کا دین پہنچائے سو ساری دنیا میں نیکیوں کا پرچار کرے اور بد اعمالوں کو مٹائے جب تک کہ اسے اس فرض کو انجام دیتی رہے گی خدا کی نصرت اور حمایت بھی اسے حاصل رہے گی۔ اس کا محض اہم رنگہاں بھی ہو گا۔ اس سے عظمت و قارن بلند ہیں سے سرفراز بھی فرمائے گا لیکن امت اگر اس فرض سے غافل ہو جائے تو پھر نہ اس کی شہادت بعد سے کوئی مدد پہنچ سکتی ہے نہ دولت و حکومت اس کے کام آسکتی ہے نہ تہجد و تسبیح اور وظائف اور کارکن کثرت سے، عظمت و رفعت کو پا سکتی ہے اور نہ یہ انفرادی و بینہ رسی اس کو خدا کے غضب سے بچا سکتی ہے اگر ہر طرف بگاڑ ہو اور خدا کے بند سے حد کو بھول کر اپنی من مانی کر رہے ہوں اور آپ ان سے بے قہر صرف اپنی فکر میں لگے ہوئے ہوتے تو کچھ پیچھے نہ حد کا (عذاب) بہت قریب ہے اور پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہ سکے گا حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے بعد و برتر نے جبرائیلؑ کو حکم دیا اسی جتنی کوائف و جبرائیلؑ نے کہا پھر وہ گار اس میں تو میرا ایک ایسا ٹیک بندہ ہے جس نے جب چھپکائے نہ حد تک بھی تیری ملامت نہیں کی پر ردگار نے فرمایا ہاں جبرائیلؑ جتنی داس پہنچا کرتا وہ اور دوسروں پر بھی اسے کہ اس جتنی میں علی الامت میری ملامت مانی ہوتی رہی اور اس کے ہاتھ پر شمشیر تک نہ آئی۔ یہ حدیث اگر آپ کے اہم و کوئی ہے ناں بیحد اگر اس قدر دیکھئے اور حد سے دعا کیجئے کہ وہ اس بے تابلی میں اور اضافہ کرے۔ آپ کا فرض آپ کو پکار رہا ہے اور یہی ہے تابی آپ کو اپنا فرض ادا کرنے پر آواز دے سکتی ہے

خشوع و خضوع سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے

(خالد محمود حیدری)

ہر چیز کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی، انسان بھی ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے، جسم انسان کا ظاہر ہے اور روح اس کا باطن ہے حقیقت باطن اور روح کی ہے۔ روح کا جسم کی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ جسم کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ جسم ہی کے پیکر میں روح جلوہ گر ہوتی ہے اگر جسم نہ ہو تو روح کا اندام اور جود برآمد ہے۔ نماز بھی دو اہل حالتیں رکھتی ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ قیام اور قعود، رکوع و سجود کا مجموعہ نماز کا ظاہر یا اس کا جسم ہے اور خشوع و خضوع اور حضور قلب اور توحید الہی کا باطن یا اس کی روح ہے، ہمارے لئے بھی جسم اور روح دونوں کی ضرورت ہے، اگر نماز میں خشوع و خضوع اور توحید الہی نہ ہو تو نماز ایک جسم پر روح ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نماز کو مسلمانوں کیلئے شراج و سعادت کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ نماز خشوع ہے۔

فَدَاغِ الْغُومُونَ ۝ اَلْعَبِیْ هُمْ فِیْ صِلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ۝ (سورہ مومنون)

ترجمہ: "یا شبہ و سمد، فلاح و اب میں جو پڑھا میں خشوع کرنے والے ہیں۔" خشوع کیا ہے؟ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے "خشوع" کی تفسیر ساتوں شاخوں پر فرمائی ہے پیکر سکون، سر کراہی، بیت و جلال الہی سے ستمو رہ کر نماز پڑھنے والے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ہم کی ہیبت و جلال کے مقابل پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے جسم و روح پر کیسی حالت طاری ہو جائیگی؟ ایسی حالت کہ خشوع کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی خشوع کو یہ روح فرماد ہے "نماز میں روح اللہ کے سامنے حضور کی اور تیرہت جلال کا ایسا قصہ دار ہضیات سے جس میں تعظیم کے ساتھ صحبت اور محبت شامل ہو۔ خشوع کی حقیقت و دل کی ایسی حالت ہے کہ اس کی ظاہری علامت سکون و ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، سر و پا رنگہ کا بھٹکا ہوا ہونا اور آواز پست رکھنا، جتنی نماز کی ہر اہم اللہ کے حضور رہنے کے بجز اہل میل کا اظہار ہو۔"

صومہ علیہ السلام نے سخت تائید فرمائی ہے کہ نماز ادب و سکون کے ساتھ پڑھی جائے اور ہر رکوع میں اس کے ساتھ اچھی طرح ادا کیا جائے۔ بے دلی اور غفلت کے ساتھ مزید بٹھنے پر جہنم بھی ملے گی۔ اس کے بعد نماز کو قابل قبول بنائی نہیں ہو جب وہ بال بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جس سے وقت پر نماز پڑھنی اور اس کے ساتھ اچھی طرح ہنسیا، خوشیوں کے ساتھ اچھی طرح قیام رکھنا اور سجدہ کیا تو وہ نماز میں اور چمک اور ہو کر نکلتی ہے اور نمازی کو عادی بنی ہے جس طرح تو نے میری حق تلفی کی ہے اسی طرح اللہ میری حق تلفی کرے اور جس شخص نے وقت نماز کو نماز پڑھنی اور تمہارے لئے اچھی طرح ہنسیا کیا نہ خوشیوں و خوشیوں کے ساتھ اس کا رکوع اور سجدہ کیا تو وہ نماز میں ہو کر نکلتی ہے اور نمازی کو بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے صانع کہا اللہ تجھے صانع کرے۔ پھر وہ نماز پرانے کیڑے کی طرح پیٹ رہی نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا: بعض آدمی ہاتھ ہاتھ سال تک مار پڑھتے ہیں اور فی الحقیقت ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ رکوع ٹھیک کرتے ہیں تو سجدہ پورا نہیں کرتے اور سجدہ پورا کرتے ہیں تو رکوع پورا نہیں کرتے۔

خوشیوں، صبر و سماجی حالت ہے، خوشیوں میں قیامت کے دن ایک جن پیروں کو اللہ ہے جانے کی خبر ہے ان میں نماز میں خوشی بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے خوشی اٹھالیا جائیگا نہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خوشی سے نماز پڑھے والا نہ ہو گا۔ خوشی و خصوصاً حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشروط ہے اور چونکہ یہ ایک مومن کی احتیاج ہے اس لئے اسے انکی طلب کرنے چاہیے۔ ان کے لئے ایک مسکن کے حوالہ دینے کے کام میں ہیں۔ ﴿اللہ آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق تعالیٰ کے عقیدہ و تصور کو بے ایمان و کرتا رہے اس کی طرف سے دل و دماغ پر غفلت نہ طاری ہونے پائے۔

☆ جس وقت نماز کیلئے وضو کرے اسی وقت سے یہ تصور قائم کر لے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے

نصوہ میں حاضری دینے کا رہا ہوں اور جب نماز کیلئے کھڑا ہوں دل میں حاضری کا تصور موجود ہو اور جب خیابان ہوا ہر ایک سے پھر حاضری کی طرف متوجہ کیا جائے اس کی فکر رکھی جائے کہ دل غافل نہ ہوئے ہیں۔

حضرت علیؓ کا یہ حال تھا کہ نماز کا وقت ہوتا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، حضرت امام ربیعہؒ کا یہ تھا کہ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو یوں پروردگار کی ہوجاتا اس کا سبب کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کے سامنے حاضری کا تصور، یہ تصور بھلا توئی ہوگا اتنا ہی خشوع ہوگا۔

۵۰ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی سمجھے جائیں اور نماز میں ان کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔ نماز میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر کوئی اور اس کے حضور میں عرض اور التماس۔ پھر کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اللہ سے جو عرض۔ التماس کرتے ہیں اسے سمجھنا نہ ہر حال میں سرتے حال نگاہ اس کے بغیر نماز ناقص رہ جاتی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے خشوع و خضوع کے حصول کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانوں اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور سوچو کہ اس نے اپنی نعمتوں سے تم کو کس طرح نوازا ہے اور تم اس کی مافراہی کر کے اپنے آپ کو کس طرح مل کیا۔ ہمد اس کے سامنے کرنا اور اپنی بستی اور دولت کا اعتراف کرو۔ پھر یہی وہ نماز ہوگی جو ثابت کو بخش اور نازیبا افعال سے پاک کر دے گی۔

(نماز) بے حیائی اور بے حیاتوں سے روکتی ہے۔ (مکتوبات 45)

مہندگان خدا ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے غفلت اور بے توجہی سے پڑھی ہوئی نماز نہ اللہ تعالیٰ ہی ہر گاہ قدس میں اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتی ہے اور نہ دنیاوی دولت حاصل ہوسکتی ہیں جو ہم ناکامیہ ہیں۔ خشوع کے حصول کا طریقہ جو حضور ﷺ نے تعلیم فرمایا ہے کہ "تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے" ایک اور حدیث میں فرمایا علیؓ شان ہے کہ "جب تم نماز کیلئے

کھڑے ہو تو تمہاری نمار کی ہوتی چاہے کہ معلوم ہو کہ تم اس وقت فوت ہو رہے ہو! رو نیا کو چھوڑ رہے ہو (مسند احمد) حضرت بکر مزنی فرماتے تھے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمار تمہارے لیے فتح بخش ثابت ہو تو یہ مجھ پر چھو کہ شاید اس کے بعد کوئی اور کیڑا پڑھنے کو نہ ملے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے مذکورہ قول سے ماخوذ ہے کہ اس شخص کی طرح تم نہ پڑھو جو شخصیت ہو رہا ہو (یعنی ۲۴ مری نماز مجھ کر)۔ دوران نماز جو خیال توجہ و جذبات حاصل ہوں اب کے جسے کہیں مکرہت یا بدھے اور پوری قوت اور جمعی سے اس کا مقابلہ کرے۔

دوران نماز اللہ کی حضور کی میں ایسا کھڑا ہو کہ اللہ کے تصور کے سوا ذہن تمام جذبات و خواہشات سے خالی ہو جائے اور یہ معلوم ہو کہ زیادت سے جو کلمہ چار کی ہیں دل میں انہیں معنی کا غلبہ ہو جو جذبہ حصہ و قلب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرام، کبریائی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہو۔ مازکی جس میں خوف و خشیت کے جذبات کی ادائیگوں کو محسوس کرے۔ نذرین تنظیم، ہیبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے حسن اطاعت پر ڈاؤن اجر و نفع بھی رکھے اور اس حقیقت پر بھی یقین رکھے کہ مافرائی پر یہ اولیاءت کا اجمال سامنا کرے پڑے گا۔

انسان اپنے دل میں عبادات کے دوران تقصیر کو ناپاکی اور عجز و ندامت کے اثرات پر مدھمکھن کرتا رہے اور نہ وقت بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس کے کلمہ ہندگی و طاعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ پھر غمزدگی کیلئے گام طاعت کا نور سے ماری روئے نکھرتی ہو مجھڑ سوتی ہے۔

انسان چاہے کہ وہ دل میں اس حقیقت کو اتارنے کی کوشش کرے کہ زندگی کا حاصل آخرت ہے دنیا و ماسویہ دنیا نہیں اور آخرت نعمتیں اس وقت تک حاصل ہونے والی نہیں جب تک بندگی اور اطاعت کا ٹکس کو عادی نہ بنایا جائے۔ جب اس قسم کی کمفیتوں کو رہا ردل میں بٹھایا جائے گا تو اس کا بحیثیت مجموعی بیاض ہوگا کہ دل حضور کی لذتوں سے بہرہ ریز ہونے لگے گا۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ جس قدر اس کا محبوب حقیقی سے محبت اور تعلق ہو گا اسی قدر اس کے ذکر و یاد میں دل بے غلبہ محسوس کرے گا اور اس کے ادھر اور نہی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا

نماز میں ہیبت و خوفِ خدا

(مولانا محمد حنیف)

ہیبت و خوف کے جذبے اس وقت دل میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ یقین چٹختے ہو جائے گا کہ یہ مارا کا رتہ زندہ رت پئی ٹھکڑیوں اور راستوار یوں کے ہاں جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قائم ہے اس وقت رت و مہلوت کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے ایک ماہ سے یہ عالم بہت دور پیدا کر دیا ہے اور وہ ایسا مستحق ہے کہ اگرچہ بے توجہ ہو تو عام رنگ و بو تو ایک پل میں فنا کے گھٹات تار دے اور اس پر بھی اس کی ہادشہ مت! رخصت و جلوس میں رہو مگر کسی نہ وہ اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام اور بڑے بڑے اولیاء کرام اپنی زندگی اور دنیا بھر میں کئے ہوئے بھی اس دنیا میں کتنے ملامت و مصائب میں گھرے رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا اس کا بال بھینٹا نہیں ہو سکتا اور وہاں مزے سے اپنی قسمت بہداشت کیے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ارا و رعیت کے سامنے دم ہمارے نہ گھٹائیں نہیں۔

رجاء و امید کے دلوں کیوں کھول میں پائے جاتے ہیں

رجاء و امید کے دلوں کی اس طریق سے انسان کھول میں پائے جاسکتے ہیں۔ اس وقت نظر اس کے بے غاۃ ازہ طلق و سرم پر ہو اس کی کونائوں اور غمشوں پر ہو اور اس کے صبر میں یقین، اذعان کا رخ اس مضمون کی طرف ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس مہربانی سے ہمارے اعمال پر ہمیں جنت کے صلہ سے ہمارے کام و فراہی سے حال نہ صلہ، ان مہربانی یہ ہم رت کیا کم تھی۔ ہم جب تک دنیا میں رہے تھے اور پاک باری کی دنیا سے امن اور چین سے رہے۔

تکلیف حیات کے اسباب

حیات کی تکلیف اس احساس کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے کہ اس کے نقص و کرم کے مقابلہ میں اپنی عبادات کے طول و عرض کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس درجہ پر آیا ہے۔

نفس، قلب و عیوب کو نظر و فکر کے سامنے لایا جائے کہ ان میں اخلاص کی مقدار کتنی کم ہے، ایمان و شرفِ طرفان کے میزان اور رغبت کا کیا عالم ہے، اور کس چیز کی سے یہ نفع حاصل و طرف پکڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کی ہمہ گیر یوں پر بھی نگاہ ڈالی جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ وہ ہمارے خفیات، قلب و غمخیزت و وسوسوں سے اچھی طرح آگاہ ہے، اور وہ ہر سو تک سے واقف ہے اس امر اور فکر سے انشاء اللہ حیاتِ نعمت سے ان کا بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

صل شے ایمان ہے۔

غرض ان لطائف باطن کو ابھارنا اور پیدا کرنا ممکن ہے اور کمال سے بشرطِ ایمان کے اسباب، عامل کو ایک نظر دیکھ لیا جائے اور پھر قصداً ہمت سے ان سبب و عامل کو دور کر کے کی مخلصانہ ہوشیاری سے اس سبب کا دراصل تعلق ایمان، نفس و عیب و نقائص سے ہے۔ اگر یہ لطیفہ پیدا ہو گیا۔ اور تکبیر، شہد کی خدشہ دور ہو گئی تو پھر باطنی، نفسی زندگی خود بخود اصلاح پذیر ہو گئی۔ ایمان اصل شے ہے اگر یہ جلوہ رہنے سے تو شش و پنج و اضطراب و احسان سب کچھ ہے اور رہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توقیر و تعظیم کا جذبہ پیدا جائے اور ہر حالت میں رجاء و خوف کی محسوس سے بہرہ مند رہے، اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر ہمیشہ جود و امت کے احساسات سے متاثر رہے۔ یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جس کی زندگی اور دوری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بالخصوص نماز تو ایسی عبادت ہے کہ اس میں اس لطائف کا پیدا ہونا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے اس لیے جو کوئی شخص یہ دیکھے اس کا قلب اس نعمت سے محروم ہے اور یہ لطائف اس کی روح و قلب کو تازگی نہیں بخشنے تو اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ فکر و خیال کی باتیں ایک طرف کا حشر رہے اور قلب پر سہ و محضت کے پر سے چھائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ نماز میں منوجات اور کسبہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی چنانچہ قصود ہے۔

غفلت و سہو

سوال یہ ہے کہ خود اس غفلت و سہو کا سبب کیا ہے۔ صرف یہ ہے۔ کچھ دوسرے جذبات۔ خیالات ایسے ہیں کہ دل پر جن کا قبضہ ہے ہر جب تک دل اس کی گرفت و رکاوٹ میں ہے حضور قلب اور یکسوئی کبھی پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ ان جذبات و خیالات کے چنگل سے رہائی کی چند تدبیریں ہیں جن کو اس سلسلہ میں رہا کروا دینا چاہیے اگر یہ جذبات و خیالات کی پیروی اور خارجی اثر کی عقل مدار پس سے اجرتے اور دل کو ابھرتے ہیں تو اس کا علاج کچھ مشکل نہیں بہت دیر کی بلندی و استقلال درکار ہے۔ سہو پر مبنی لے کو ایسی صورت پیش ہے پرچہ چپے نہ جمع و پھرنے تو توں پر کچھ پابندی عائد کر دے۔ مثلاً نماز پڑھتے تو آنکھیں بند رکھے یا گھر میں ایسے کمرہ میں یہ فریضہ ادا کرے کہ جہاں کچھ نارہکی ہو اس اعتبار کا خیال رکھے کہ اس کے سامنے وہی ایسی چیز نہ ہو جو دل کی تسوئی کو مٹا دے، لی ہو۔ بعض دفعہ ذی کے سامنے کی جگہ میں کشادگی بھی امتنا و فکر کا باعث ہوتی ہے اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ مسجد یا گھر کی دیوار کے قریب ہو کر نماز پڑھنا کہ اس کے اوپر دیوار کے درمیان کی استعین کم ہو جائیں اور نظر و بصر کا پھیلنا وسیع و منتظم رہے۔ ایسے مقامات پر بھی نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے جن کا کل اقوال ہی ایسے نہ رہے۔ شوبہ و شغب اور جنگامہ اور نجوس کا ہونا درمی ہے جیسے ہوا۔ منتقل ہے۔ سب سے بچنے مکانات بھی ایسی ممکن ہیں آتے ہیں۔ کیونکہ ان سے بھی جمعیت خاطر میں فرق آتا ہے۔ احتیاط کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نماز کی اپنی جائزہ کا بھی جائزہ لے لے کہ کہیں رنگ و لون، نقش آراہیاں اور شوخیاں ایسی تو نہیں نہ جن سے دل میں غفلت پیدا ہوتا ہو۔ یہ ہیں وہ احتیاطیں اور تدبیریں کہ جن کا ملحوظ رکھنے سے دل حضور قلب کے عطف سے لذت و باب ہو سکتا ہے حضرت عمرؓ نماز کے یہ سکون و جمعی کا اس درجہ صوری سمجھتے تھے کہ اس کے سامنے اگر مصحف لٹک رہا ہو یا تلواریں اس ہوتیں وقت تک اس میں مشغول نہیں ہوتے تھے جب تک اس کا وہ چیزوں کو ہٹا نہیں دیتے۔

قلب کے اندر جا گزریں و سواس

یہ تمہاری زندگی تھی۔ حق کا تعلق اس میں نہ تھا۔ اس میں اپنے وجود کو بھرا دینے کی چیزوں سے تھا جو ذہن، قلب و دہن سے باہر ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ ایسے خیالات و افکار بھی موجب عمل ہو سکتے ہیں۔ جو قلب و دہن سے باہر اپنی کوئی وجود نہیں رکھتے۔ بلکہ جودل کے اندر رہتے ہیں اور تشویش و انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان پر اس کو مجبور کر کے بہانہ و جہات کو معنی کے اندر آکر تبدیل کر دینا چاہیے۔ پہلے یہ کچھ طریقہ سونچ لے کہ یہ کہاں اور کس کے حضور کھڑا ہونے والا ہے اور اس مقام اجل کے تقاضے کیا ہیں۔

آخرت کا تصور

اس حقیقت پر بھی غور کریں کہ موت بہر حال آنے والی ہے اور آخرت میں ایک ایک حرکت پر حساب ہوئے والا ہے اس میں سے امید ہے کہ دل دوسرے الجھاؤوں سے خلا رہے۔ خاص کر علماء و محققین کی اموال و فتن کو پائینے میں کامیاب ہو جائے۔

بیرونی علاقے سے درست چلاری

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بیرونی چیزوں سے ایک نوع کا تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے اس وقت تک الجھاؤ رہتا ہے جب تک کہ ان شواغل کا سدھاپ نہ کر دیا جائے۔ اس بناء پر حضرت علیؓ نے عثمان بن عفان سے فرمایا۔ (ترجمہ) ”میں تم سے کہتا ہوں کہ گھر میں جو ہندیا رکھی ہے اس کو ڈھانک دو۔“ غرض یہ تھی کہ اتنی سی بات بھی دل میں خشک پیدا کرتی رہے گی۔ حصہ چھٹے کا یہ معمول تھا کہ جہاں کی چیز سے عبادت میں رکاوٹ آتی یا اپنی طرف مائل یا آپ سے فرائس کو علیحدہ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک مکتب چادر پیش کی۔ آپ نے فرمایا بھئی کے بعد اسے اتار دیا اور ہاتھ میں لے کر دھو کر پانی چادر کا پی ہے اس سے میری ناریں شرف مانتا ہے ایک دفعہ آپ کے جوتے کا تسمہ پڑا ہو گیا تو آپ نے نیا

ہوا لی۔ لیکس ادھر توجہ منہ دل ہوئی تو یہ بھی ہار کا طرہ ہوا۔ آپ ﷺ نے لڑنا ہی نہیں پر نہ تھے ٹھیک رہیں گے ان سے بوجہ و اشاعت ہی باگیں دوسری طرف توجہ ہو جاتی ہیں۔

ایک صحابی کا کر کے رہا انہوں نے اپنے ہاتھ میں زبردستی۔ بھڑکا موسم جو جس پر تھا ان کا وہاں جو اس کے حسین او بھیل سے بھر پور فحشوں کی طرف منتقل ہوا تو ساری نماز کی کی نہ رہ ہوئی۔ انہوں نے جو بھی یہ محسوس کیا پورا رخ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالا۔

ہمارے ذہن ہر وقت و مہل اور خواہشات کا ایک جھوم رہتا ہے اگر آپ ایک خواہش کو دیکھیں گے تو دوسری سراٹھائے گی۔ دوسری کا قلع قمع کریں گے تو تیسری ابھرے گی۔ اور یہ سلسلہ پر نہیں قلب و دماغ کی سوسنی پر حملہ آور ہوتا ہے گا۔ مثلاً ایک شخص ایک رخت کے پیچھے بیٹھ کر مرقعہ گہرا نیوٹ میں مستغرق ہونا چاہتا ہے لیکس چہ پیاس میں نہ وہاں مقصد میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں۔ یہ مختلف شہ جوں پر بیٹھ کر شرمیلی اور چمکتی ہیں وہ ایک ٹاؤٹا ستو ہیں اور آئینہ بنتی ہیں اور پھر مل کر اس کے استغراق پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ یہی حال اس کے شہر نفس کا ہے کہ اس کی ہر اس شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر قینہ و آرزو ہے اس چھایوں میں سب اگر اس کا معقول علاج ہو سکتا ہے تو لکھی کہ اس رخت کو اکھاڑ پھینک جائے اور دنیا کی کوئی آلائش اس میں نہ چھوڑی جائے کہ لکھی ہے براں کا قلع و معدد سے اس کے سوا جو نہ بھی ہوگی ماکام رہے گی کیونکہ جس شخص کا باطن جب دنیا پر مشتمل رہے گا۔ وہ کبھی بھی مناجات و مہارت کی لذتوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسدود کو چاہیے کہ کوشش اور محنت سے کام لے اور اپنی عبادات کا جتنا حصہ بھی بغیر دنیا کی طرف منتقل ہوئے اور سوسہ و افکار میں اچھے بغیر انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں سادہ حس نہ رہی سکوں اور حصہ قلب و نعتوں سے فائدہ اٹھائے سکتا ہے فائدہ اٹھائے۔ آپ عقی و آخرت کے خیالات کلتھو بیت و دنیا کی خواہشات و آرزوؤں کا قلع قمع کرتے رہو یہ سب تک نہ دل میں صرف عقی و آخرت کے تقاضے زندہ رہ جائیں۔

دنیا میں مسافر کی طرح رہو

(حافظ ابن عربیؒ)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو کہ یا تم کوئی جہنی یا مسافر ہو۔ یعنی اے شریف! حضرت عبداللہؓ کو سرتے تھے اگر شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو صحت کے وقت مرض کے وقت کے چار زندگی کی حالت میں موت کیلئے موقع نصیحت جان کر عمل کرو۔ یہ حدیث دنیا کے تعلق سے تم سے کم جی لگا لے کر نہ رہتی ہے، مومن کے چار یہ بین سب نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنا (مستقل) ٹھکانا سمجھتا ہے اس لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی دنیا کی حالت میں نہیں ہے۔ انبیاءؑ سے اس مفہوم کی روایتیں منقول ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپؐ فرعون میں سے مومن شخص کا یہ قول ذکر فرمایا ہے

"یہ دنیا نرغہ کی طرح نہ رہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے (سورہ العنکبوت: 39)

رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے "میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری دنیا کی مثال تو کسی عسے سے بھیجیے ابن سوار کی درخت کے سائے میں (بہینے کے چار ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔" حضرت عیسیٰؑ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمائی (دنیا سے) گزر جاؤ سے جاؤ کہے میں نہ لگو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ "سمندر کی موج پر کوس گھر بنانا ہے" یہی دنیا ہے، اسے ٹھکانا نہ بناؤ" ایک آدمی حضرت ابوہریرہؓ کے پاس گیا۔ اس کے گھر میں دھڑا دھڑا نظر و زائے گا (سامان نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو) پوچھا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا ایک (دوسرا) گھر ہے، ہماری توجہ اس طرف ہے۔ اس نے کہا، جب تک آپ یہاں ہیں (کچھ نہ کچھ) سامان ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا گھر کا مالک نہیں یہاں رہنے ہی نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایک برک کے گھر گئے تو دھڑا دھڑا دھڑانے کے بعد کہنے لگے آپ کا گھر تو ایسے

7. امی کا گھر لگ رہا ہے جو یہاں سے کوچ کرنے والا ہو۔ اسوں نے فرمایا میں کوچ نہیں کر رہا ہوں بلکہ بھگایا جا رہا ہوں۔ حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے: ”یہاں جاری ہے اور آخرت آ رہی ہے اور وہ لوگوں کے اپنے اپنے لوگ ہیں لہذا آخرت والے منور دنیا والے نہ ہو۔ آج نسل کا موقع ہے حساب کتاب کا نہیں، اور کل حساب کتاب کا وقت ہوگا عمل کا نہیں“

حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے اپنے خطبے میں فرمایا: ”یہاں تمہارا ٹھکانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فنا لکھ دی ہے اور دیکھا کہ لوگوں کے لیے سفر لکھ دیا ہے، کتنے ہی آہو گھر جہد میرا ہوں گے اور کتنے ہی مکانوں میں رہنے والے جن پر رشک کیا جاتا ہے، بہت جلد کوچ کر جائیں گے۔ اس سے بچنا چاہیے اور یہاں سے دور ہونا بہترین توفیق ہے۔ حق تعالیٰ اس کو بہت دے گا۔“

جب دنیا مومن کا ٹھکانہ نہ رہے تو مومن کو دنیا میں یا تو کسی اجنبی کی طرح رہنا چاہیے جو اپنے وطن لوٹنے کی تیاری کر رہا ہو یا مسافر کی طرح جو اس رات اپنے ملک کی طرف رہا ہے۔ یہاں رسول اللہ ﷺ سے حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کو جنسی بیماری ہوئی تو ان کی طرف سے یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت فضیلؓ بن عیاضؓ کہتے ہیں مومن دنیا میں فکر مند نہ ہو رہتا ہے اور اسے اپنے سر کے سامان و مروت کی فکر رہتی ہے جو دنیا میں اس طرح رہنے لگا ہے اس سے صرف وطن وادوں کے بے مدد چیز کی فکر ہوگی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ رقابت و مقابلہ آرائی نہیں رہے گا نہ اسے یہاں کی رات سے پریشانی ہوگی۔ حضرت حسنؓ مغماتے ہیں مومن دنیا میں اجنبی کی طرح رہتا ہے نہ اسے یہاں کی اقلیت و بے جا لگی افسردہ دہکتی ہے نہ یہاں کی عزت لینے و مقدمہ آرائی کرتا ہے اس کا اور دوسرے لوگوں کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونسؑ کو پیدا فرمایا تھا تو انہیں اور ان کی بیوی کو جنت میں بٹایا تھا، پھر وہ دنیا میں سے ہٹا دیے گئے پھر اس سے وعدہ کیا گیا کہ وہ اور ان کی ایک اولاد پھر جنت میں، انہیں لائے جائیں گے۔ مومن ہمیشہ اپنے پیچھے وطن کے شوق میں رہتا ہے اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے (ترجمہ) ”آہی زندگی میں کتنی ہی منزلوں سے گزرتا ہے

اور وہ سب قدام برتا ہے کہیں کوئی منزل کا شوق اسے ہمیشہ دامن گیر رہا ہے۔

حضرت عطاء سنی دہا فرمایا کرتے تھے۔ میرے پردہ گار دیبا میں میری اجنبیت پر رحم فرما قہر میں میری وحشت پر رحم فرما اور کل جب تیرے سامنے پیش ہوئی اس موقع پر رحم فرما۔

حضرت حسن کہتے ہیں۔ مجھے یہ روایت پہنچی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہماری تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ایک چٹیل صحرا میں روانہ ہوئے اور ابھی جب انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انہوں نے یہ وہ راستہ لے لیا ہے وہاں بچہ راوی ختم ہو گیا اور وہ صحرا میں بے راہ سفر کے رہ گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ ہلک ہو جائیں گے، اسی لئے میں ایک آدمی دہا گیا جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسے دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص ضرور کھین فرمایا ہے آیا ہے اور قریب ہی کہیں سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ جب وہ اس کے بالکل پاس پہنچ گیا تو اس نے پوچھا تم لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جیسا تم کچھ رہے ہو۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں کافی پانی اور شاداب باغ تک پہنچا دوں تو کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہم کبھی تمہاری حکمرانی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا پکا وعدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کرو، انہوں نے وہی میثاق اس شخص سے انہیں پانی و باغ تک پہنچا دیا۔ وہاں کچھ دن رہنے رہے، پھر اس شخص نے کہا، وعدہ غریب تیار کرنا، اس دن کو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں ناپانی و باغ یہاں سے بہتر ہے۔ اس دن کو میں سے تشریف لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ (پانی و باغ) ہمیں اس وقت ملے گا جب ہمیں کوئی میدان ملے گا جہاں ہمیں رہنے کی جگہ ملے گی۔ اس سے بہتر زندگی لے کر یہاں رہیں گے۔ لیکن کچھ (تھوڑے) دنوں میں نے کہا کیا تم بتوؤں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس شخص سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کی حکمرانی نہیں رہے گی؟ دیکھتے ہی دیکھتے چکا ہے اب بھی کچھ بولے گا تو کچھ لوگ تو اس کے ساتھ چلے گئے اور ان لوگ پیچھے رہ گئے تب ان پر دشمن ٹوٹ پڑا اور انہیں یہ تواریخ یاد دہانی ہوئی کہ اس روایت کو ابن ابی الدنیاء، رماحہ اور لے حضرت عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ یہ مثال رسول اللہ ﷺ کے حال سے انہوں نے مطابقت رکھتی

آپ ﷺ جب نئے یاف لائے تھے تو عرب دنیا میں سب سے ذلیل، کمزور اور بدتر حال میں تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں نجات کے راستے کی طرف بلایا۔ یہ واضح و بامثل سامنے رکھے، جن لوگوں سے آپ ﷺ نے بات مانی آپ ﷺ نے انہیں انعام عظیم عطا دیا کہ ہم و فارس ان کے قدموں کے نیچے آگئے۔ جب انہیں ان کے سامنے کچھ گئی تو اکثر لوگ اسی دنیا میں لگ گئے اور آپ ﷺ نے جس دوسرے سر (مفر آخرت) کی تیاری کیلئے ہدایت فرمائی تھی اسے نظر انداز کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے آپ ﷺ کی ہدایت پر عمل کیا اور نجات یافتہ ہوئے، راہِ لکھو یا کے نشے میں مست رہے یہاں تک کہ موت نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ نئے، نئے صحران و رانیٰ یہ خوب فرماتے ہیں، دنیا شیطان کی شراب سے جواں کے نشے میں مبتلا ہوا اس کا شہ صرف موت کے پتھر کی بیخار پر ہی ختم ہو گا، اس وقت سوائے حسرت و دندہ موت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔

آخرت کا مسافر

مومن دنیا میں اپنے آپ کو یک مسافر سمجھے جو براہِ سفر میں ہے اور چند محلوں کیلئے وہاں کی منزل پر اس کا پڑا ہوا ہے، دنیا کا یہ سفر موت پر ختم ہو جائے گا اور آخرت کا مسافر یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ جو اپنی یہ حالت سمجھے گا وہ یاد دہ سے یاد دہ راہِ سفر کی فکر کرے گا، دنیا کا سماں اکٹھا کرنے سے اسے کوئی لچک نہیں ہوگی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی ایک جہت کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دنیا میں وہ اتنا ہی حاصل کرنے کی خواہش کریں جتنی ایک سفر کرنے والا مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ حضرت محمدؐ ابنِ داؤد سے پوچھا گیا، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا: اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو راہِ آخرت کی طرف سری ایک منزل طے کر رہا ہے؟ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں: مناسب کیا ہے؟ دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو مجھ لوگوں کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ انہیں کا قول ہے کہ: "ہم؟ تمہیں وہ؟" وہاں سفر کر رہی ہیں، رات دن کے حوالے رتی رتی ہے اور دن رات کے، یہاں تک کہ وہ دنوں ایک دن تمہیں آخرت کے

حوالے رہیں گے، تم سے زیادہ جہل سے شکیں کوس ہے؟۔ کسی دانش رکاوٹوں سے دنیا سے وہ شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا ہر دین اس کے پیچھے کھتم کر رہا ہے اور ہر مہینہ اس کے سانس کو اور ہر سال اس کی عمر کو جس کی عمر اُسے ثنائی طرف دھکیں رہی ہو اور جس کی زندگی اسے موت کی طرف دھکیں رہی ہو وہ ایسے خوش ہو سکتا ہے حضرت یحییٰ بن عیاض نے ایک شخص سے پوچھا تمہاری مٹی مٹی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تم کونسا مٹی ہو جس سے اپنے رب کی طرف سر کر رہے ہو تو یہ سب سے پہلے جادو اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پر بھی۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو؟ یہ جان لے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اسی کے پاس لوٹ کر جائے گا، وہ سوال روزے داروں سے ایسے ہیج سکتا ہے اس نے کہا تو کیا مومن؟ آپ نے فرمایا آسمان کی چیز ہے، مدت و وقت باقی رہ گیا ہے اس میں اچھے کام کر، جو کچھ زچہ کا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اگر اب بھی نہ لے کام کیے تو پچھلے نہ لے کاموں کا بھی مواخذہ ہوگا اور سچے کا بھی۔ امام ابراہیمؒ نے اپنے ایک بیٹے کو لکھا، مجھ کو کہ تمہیں ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے اور شبہ و رعب تمہیں کھینٹ کر لے جایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا سامنا کرنے سے ڈرو۔

گر ڈش روز و شب اور امید ہے جا

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی یہ نصیحت نہ صبح ہو جائے تو شام کے فتنہ نہ رہا اور شام ہو جائے تو صبح کے فتنہ نہ رہا، نہ صبح سے ماخوذ ہے اور بھی امید کم سے کم کرنے کی انتہا ہے اور رسی کو نیا سے بے رخی قرار دیا گیا ہے۔ امام احمد غنیمت ثوریؒ سے یہ قول منقول ہے کہ دنیا سے بے نیاز، زہد کا مطلب ہے امید کم سے کم کرنا جس کی صبح ہو جائے، وہ بھی مجھے نہ اب شام کا مسئلہ دیکھ سکے گا۔ حضرت صنقرہؒ جتنے مسائل علماء کہیں اکٹھا ہوئے، ایک سے درپیش کیا گیا نہ دنیا میں زندگی سے متعلق آپ کو کتنی امید ہے انہوں نے کہا جو مہینہ آتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اسی میں مر جاؤ گا، بقیہ وہ لوگ نے کہا یہ (تو بہت زیادہ) امید ہوئی

دوسرے سے پوچھا ”تو کیا تم اپنی امید رکھتی ہو؟“ انہوں نے کہا ”جو ہفتہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری موت آئے گی (ان لوگوں نے کہا یہ) (بھی) زیادہ سے۔ تیسرے سے پوچھا ”کیا تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہی امید کرے گا جس کی جاں دہم نے کے ہاتھ میں ہے؟“

حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰؑ اس عمر تک سے پوچھا: (زندگی کے تعلق سے) تم سے تم امید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں جنت میں ایک سال چلتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰؑ سے جب یہ ذکر کیا گیا تو وہ رو پڑے اور کہا کہ حضرت عیسیٰؑ ان موت سے بہت بڑے ہیں کہ سچے تھے اس لیے فرمایا: میں چلنے تک وہاں رہتا ہوں۔ پھر اس نے سے پہلے ہی نہ مچا میں۔ حضرت عیسیٰؑ اب کچھ روز زندہ رہیں گے۔ یہ کہتے تھے (جیسے موت کے وقت نہ جاتی ہے) کہ لوگوں میں تسلی ہے گا، غیرہ غیرہ اور صبح شام رہا کرتے تھے، اس کی بیوی سے رہنے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ شام ہوئی ہے تو شام صبح نہ ہو صبح ہوگی۔ بخدا شاید شام نہ ہو۔ حضرت محمدؐ میں واضح جب سوے گا ارا کرتے تھے تو گھر والوں سے کہتے تھے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیروں میں رہتا ہوں شاید وہ موت ہی ہو اور میں دوبارہ نہ آؤں۔ حضرت عمرؓ فرمائی کہ کرتے تھے کہ جو کر سکے وہ ضرور کرے کہ سوائے وقت اپنا صحبت نامہ لکھا ہے اسے سر کے پاس رکھ لے کیوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ رہے اور صبح آتے آتے والوں میں کھلے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گاہ اور عورت کی حالت یہ تھی کہ جب شام ہوتی تو وہ کہتی آج کی رات تو تمہارے ہے، اس کے بعد کوئی رات تمہارے جسے میں نہیں سے اور جب صبح ہوتی تو کہتی آج کا دن تو تمہارا ہے، اس کے بعد تمہارے جسے میں کوئی اور نہیں ہے یہ کہہ کر انھیں محبت سے عبادت میں لگ جاتی۔

صحت و زندگی کو غنیمت جانو

حضرت عبداللہؓ اس عمر فرماتے تھے کہ صحت کو غنیمت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے

نفیست جاں مر نیک کاموں میں لگے رہو، نہیں مرض اور موت تمہیں اس قابل ہی نہ چھوڑیں۔
حضرت عبداللہؓ ان عیال کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: "موتوں کے بارے میں
بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔"

حضرت عبداللہؓ ان عیال کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص کی نصیحت کرتے
ہوئے فرمایا: "چھ چیزیں کو پانچ چیزوں سے پہلے قیمت جانو، پتی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی
صحت کو مرض سے پہلے، اپنی دولت کو فقیری سے پہلے، اپنی قاری لہل لہ شوخیت سے پہلے اور
اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔" ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: "ساتھ چیزوں سے پہلے پہلے عمل کرے میں جلدی کرو، کیا تم منتظر ہو (ہر چیز) بھلا دینے
دان مٹانے کے یا سرکش بنانے والی دولت کے یا حرام روکنے والے مرض کے یا ماکارہ بر
بنے والے بڑھاپے کے یا نفس رہنے ان موت کے یا دھماکے جو سب سے بڑا غائب ہے
جس کا بھی انتظار سے یاقیامت کے اور قیامت سب سے تلخ اور سب سے زیادہ گھمٹ والی
ہے۔ یہ ساری چیزیں عمل کا موقع چھین لیں گی، ان میں سے بعض انفرادی طور پر انسان سے
متعلق ہیں اور بعض کا تعلق سارے انسانوں سے ہوگا جیسے قیامت، وصال کا نکلنا اور دیگر عام فتنے
(ترجمہ): جس دن تمہارے رب کی مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کا اس کا
ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہو۔
صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قیامت اس وقت تک
بدا نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اور جب ایسا ہو جائے گا اور اسے لوگ دیکھ
میں گئے سب کے سب ایسا ہی ہوگا، میں گئے لیکر تب ایسا ہی ہوگا، اے کارہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا
جیسا کہ مسلمان ایک حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوئے سے پہلے جو فتنے برے
گیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ سورج کے مغرب سے
طلوع ہونے کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیں گے اور پھر کوئی عمل درج نہیں کریں گے

اس نے مومن کو چاہے کہ نیک اعمال میں جتنی جلدی ممکن ہو کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے بکریہ اس قائل نہ رہ جائے! رتبہ سوائے حسرت و دمت کے کچھ ہا بھندہ لگے۔

(رجمہ) پیٹ آؤ، اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آجائے پھر کہیں سے تم کو دہل سکے اور بیرونی کروا پیے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے ہمیں پہلوان قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تم کا خبر بھی نہ ہو، ہمیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص ہے، اسوں میری اس تصویر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بعد میں تو اس کا تعلق اُڑانے، احوال میں شامل تھا، یہ کہے کا شائد نے مجھے ہدایت بخشی ہوئی تو میں بھی متقیوں میں سے ہونا ہوا عذاب و عجز کہے، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل رہے، اسوں میں شامل ہو جاؤں۔ (سورۃ الزمر آیت نمبر 58-54)

ترجمہ! یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آجائے گی تو کہتا شروع کرے گا کہ میں میرے رب مجھے ای دنیا میں، اب میں بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو یہ بات سے جو وہ برباد رہا، اب سب کے چچھے ایک ہزار حال سے دوسری زندگی کے ساتھ۔ (سورۃ منافقون آیت نمبر 90-100)

(ترجمہ) جو روح ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے توبہ کر، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس وقت کہے اسے میرے رب کیوں نہ تو نے تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دی نہ میں صدق و سچا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤ، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آجائے تو اللہ کی کوہِ زبیر مہلت نہیں دیتا۔ (سورۃ منافقون 10-11)

حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں موسیٰ جتنے دن بھی دنیا میں گزارے تھے مہلت ہے۔ حضرت بکر بن عزیق فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر دن لایہ پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ ابن آدم اس دن کو فیض سمجھتا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ملے، ہر رات کو یہی پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ اس آدم اس رات کو فیض سمجھتا ہے شاید اس کے بعد کوئی دوسری رات نہ ملے

اللہ کے ذکر میں استقلال

(مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی)

جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو طبیعت پر مشقت اور پارہوٹا ہے۔ یہ کیفیت صرف ذکر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر نئے کام کو شروع کرنے کے بعد ابتداً مشقت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کے آغاز میں بھی جب انسان اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہتا ہے تو بعض اوقات ذکر کرنے سے دل ابھتا ہے، یہ طبیعت پر پارہوسل ہوتا ہے۔

لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اس مشقت کو برداشت کی جائے، اس پارہوٹا جالے گھبرا کر کہہ کر کوئی چھوڑا جائے، بلکہ دل لگے پڑے، بصیحت آمادہ ہو جائے۔ ہر حالت میں ذکر اللہ مشغول رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ ذکر میں دل تنے لگے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کو مددگی کا ایک حصہ بنا دے گا، پھر ذکر کرنے میں نہیں آئے گا۔

ذکر جہری: مبتدی کیلئے حس کی طبیعت ابھی اللہ کے ذکر سے مشقت محسوس کر رہی ہو اسکو ذکر باعہر کی تلقین کی جاتی ہے اس طرح ذکر کرنے سے ذکر میں دل لگے گا۔ اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اگر مبتدیانہ ذکر کر چکا ہو تو تھوڑا سا سخن بھی شامل ہوگا اس کے نتیجے میں اس کا دل میں اشتراح اور انس پیدا ہوگا۔ مثلاً اگر آہستہ آہستہ آوار میں "لا الہ الا اللہ" کا ذکر کرے گا تو اس کا دل نہیں لگے گا۔ لیکن با آواز بلند اور سخن سے کرے گا تو اس کا دل لگ جائیگا۔

ذکر پاسبانہ: پاسبانہ بھی ذکر کا ایک خاص وراہم ترین طریقہ ہے پاسبانہ کا مطلب سانسوں کا خیال رکھنا۔ ہر سانس کی آمد و رفت میں اللہ کے ذکر کو اس طرح جذب کر لیا جاتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ ہر سانس کی رفتار کے ساتھ اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ (اصلاحی محاسن)

دل کا سکون

(مرسلہ: محمد قاسم توحیدی)

آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کہی جاتی ہے مگر یہ تمام ترقیاں صرف مادی چیزوں کی ہیں۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان پیچھے ہے اور چیزیں آگے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ سکون ہے مگر آج کسی کو سکون حاصل نہیں جدید مادی ترقیوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے۔ یہ ترقیاں انسان کو سکون دینے میں کامیاب نہ ہوئی ہیں۔

موجودہ دنیا میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے یہاں مسلمان سکون ہے مگر سکون نہیں۔ یہاں فتنوں کا شور ہے مگر دل کا چین نہیں۔ یہاں خوشی کے اسباب کے ذخیرہ لگے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقی خوشی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے ہم روح جیسی ہر چیز (جو عالم امر سے آئی ہوئی ہے) کو مادہ جیسی کم تر چیز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا ہونا کبھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ہماری روح کبھی ان چیزوں میں سکون نہیں پاسکتی جو خود اس سے نیچی ہوں۔

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے برتر مخلوق ہے۔ انسان کیلئے سکون اور راحت کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پالے۔ اس سے کم کوئی چیز اس کے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی۔

مثنوی مولانا رومؒ

(انتخاب غلام حسین شاہ)

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریاء

اولیاء را بہت قدرت اس الہ تیر جستہ باز گرد اندز راہ

فیض حق اندر کمال اولیاء نور حق اندر جمال اولیاء

ہر کہ غولہ ہم نشینی با خدا اطمیند در حضور اولیاء

چوں شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا

در کامل صورتِ ظلی الہ یعنی پیرِ دیر دیدہ کبریا

ہر کہ پیر و ذات حق را یک نہ دیدہ نے مرید و نے نے مرید و نے مرید

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامِ شمس تبریزی نہ خُند

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالغنی انصاری کی شہرہ آفاق تصانیف

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی سبکدوشی اور صوفیہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات و اسلامی اصلاح کیا ہے۔ سلسلہ کے کمالی طریقہ و سلوک کا حاصل اور سلوک کے لوازم کی تعلیم کی طرف سے جو توجہ ہے، عالمِ دینی کی طرف سے جس قدر توجہ حاصل ہو، ان کے عقائد کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور وہاں سے سفرِ اسلامی عبادات و معارفات، اور اخلاقی و آداب کے سرآمد و رموز اور نفسیاتی اثرات، اس سلسلہ کے لئے اپنے کھولے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح کاغذ ملے۔

کتابِ مذہبی سلسلہ خواجہ عبدالغنی انصاری کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے، انہیں درج ذیل مخصوص مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و حصول میں ذاتی تجربات و مرشد کی تلاش کے وہ سالہ دور کا حال۔ احوالِ آدمیت میں فقر، غلامی، مصروفیت، کاروبار، غلامی اور مصروفیت کے طریقِ اصلاح کا ترقی۔ حصولِ شکر اور بیکار کے اثرات اور حصول کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید کے قیام سے لے کر آج تک کے مسائل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید کا آئینہ ہے۔ اس میں سلسلہ کی تعلیم اور عملِ سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو اس سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت خواجہ عبدالغنی انصاری نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں دو اقسام اور دو اقسام اور احوال و احوال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالہ اور قیام کی محنت و مصروفیت ملنا اور صرف حاصل کر سکتا ہے۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ عقلمانی کتاب نہایت ہی اہم و مستند ہے۔ اسٹیف نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام قلم و زبان کی روشنی میں آسان لایا جس میں جان کر دیا ہے۔ آپ نے جن رنگ و رنگ و موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا نظریہ وحدت الخیر و انسان کی کائنات کی پیدائش کی حقیقت اور انگریزیت، انسانی مسائل جس نے طرح و وحدت الوجود کو عام قلم و زبان میں سلوک کے مسائل پر رنگ و جام ہو جانے والی کتاب ہے۔

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

مقتضو حیات

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات (مقتضو حیات)

یہ کتاب شیخ سید علیہ السلام نے قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ خطبات پر مشتمل ہے۔ جو انہوں نے سلسلہ حید یہ کے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے۔ اس میں تصوف کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ تصوف اسلام اور قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ بین قرآن کے احکامات کا نام ہے اور قرآن جس طرح کے بندہ مومن کی تصویر پیش کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک سچے صوفی کا ہی روپ ہے۔ قرآن پاک کے حقیقی پیغام کو آسمان گوارے میں رکھنے کیلئے یہ کتاب ساکھان راہ حق کیلئے ایک نعت غیر مرقبہ ہے۔

قرمودات فقیر

قرمودات فقیر (قرمودات فقیر) اور آپ کے دوست اور محسن رسالدار محمد عیسیٰ خان کی سوانح حیات لکھا تھا اس کتاب میں قبلہ انصاری صاحب کی حوالہ کا ذکر اور اپنے مریدوں کو مختلف اوقات میں لکھے ہوئے خطوط شامل کئے گئے ہیں۔

قبلہ حضرت کی حوالہ میں جان کئے گئے چھوٹے چھوٹے واقعات نہایت سنی آموز اور راہ سلوک کے مسافروں کے علاوہ عام کارکنین کیلئے بھی یکساں دلچسپی کا باعث ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے جہانی خطوط میں ہوائیوں کیلئے دینی و دنیاوی اور روحانی مشکلات کے حل کا سامان موجود ہے۔ نہ صرف ان کیلئے جن کو یہ خطوط لکھے گئے بلکہ اب بھی ہر پڑھنے والے کیلئے فائدہ کا سبب ہیں۔

Reg: CPL - 01

Website: www.toheedia.net